

الفكر المعاصر

العدد ١٠٠ - السنة ١٠ - ١٩٨٠

العدد
الثامن والأربعون
فبراير ١٩٦٩

صفحة	
٤	• تحيية لزوار القمر • • • • • د • أسامة الخولي
٦	• الوحدة مقياس النصر أو الهزيمة • • • د • عصمت سيف الدولة
١٢	• الحدودية معيار التقدمية والثورية • • • عبد الله الريماوي
٢٠	• ساطع العصرى • • الفكرة والتاريخ • عبادة كحيل
٢٧	• من الميتافيزيقا إلى فلسفة العلوم • • • د • عزمي اسلام
٣٥	• بوخيتسكى • • محاولة لتعريف الفلسفة ترجمة • د • محمود حمدى زقزوق
٤٢	• هيجل • • فى ثقافتنا العربية • • • امام عبد الفتاح امام
٥١	• الثورة التكنولوجية والبنيان الاجتماعى • • • أحمد فؤاد بلبع
٦٤	• أزمة الأديب من أزمة النقاد • • • جلال العشرى
٧٧	• اتجاهات الدراما المعاصرة • • • د • عبد الغفار مكاوى
٨٨	• مسرح المائة كرسى • • تجربة ثقافية جديدة • د • نعيم عطية
٩٢	• اتجاه النقد الجديد عند الن تيت • • • ماهر شفيق فريد
٩٨	• سيكويروس • • ثورة الفنان المسكسكى المعاصر • • • زينب عبد العزيز
١٠٤	• فهرس مجسلة الفلسفسكر المعاصر مارس ١٩٦٨ - فبراير ١٩٦٩ • • •

تحية خالصة للرجال الثلاثة الذين قضوا اياما كاملة يجوسون خلال الفضاء بعيدا عن اسار كوكبنا الصغير ومنطلعين عن قرب الى تابعها القمر .
تحية خالصة لروح المغامرة في الانسان التي تدفعه دائما لقبول المخاطر وارتياد المجهول كشفا عن مزيد من المعرفة .

لقد كانت تجربة ارسال أبوللو - ٨ بركابها الثلاثة تجربة مثيرة بكل ما في الكلمة من معنى . ولقد شددت انتباه العالم بأسره طوال ايام ستة كان يقضيها عادة متأملا فيما آل اليه امره ، داعيا الى المحبة والسلام ، أسفا على فشل الدرع في تحقيقهما على ظهر الأرض .
ولقد أثار هذه الرحلة التاريخية جدلا عنيفا في أنحاء كثيرة من العالم بلغ ذروته في الأيام السابقة لها . واحتدم النقاش بالذات حول الحكمة من اجراء مثل هذه التجربة أصلا . بل لقد ذهب البعض من كبار العلماء الى حد القول بأنها استعراض رخيص لا مبرر له من وجهة النظر العلمية . ودفعهم الى اتخاذ هذا الموقف الحاد تراكم المخاطر واحتمالات الفشل القوية في كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة الطويلة تقريبا .

فالصاروخ المارد (ساترين - ٥) الذي قذف بها الى مسارها خارج نطاق الجاذبية الأرضية ذو تاريخ حافل بالتجارب الفاشلة . ولقد كان آخرها تجربة ابريل الماضي التي تعرض فيها لاهتزازات خطيرة ولم تعمل أثناءها مرحلته الثانية على وجه مرض ، بينما عجزت المرحلة الثالثة عن العودة الى العمل اطلاقا !

والمخاطرة الهائلة الثانية من نوع جديد تماما في تجارب مركبات الفضاء التي تحمل آدميين . فلقد كان من الممكن دائما ، حتى هذه التجربة ، العودة الى الأرض ، عن طريق عدد من التصرفات البديلة ، اذا ما طرأ شيء . ولكن أبوللو - ٨ بمجرد افلاتها من جاذبية الأرض لم تكن تملك مثل هذه الفرص ، بل ان دورانها حول القمر قبل الرجوع الى الأرض كان يعتبر أسلم طريق لانقاذها في بعض حالات الطوارئ التي قد تحدث وهي في طريقها الى القمر !! واحتمالات حدوث الطوارئ أكثر بكثير في هذه التجربة بالذات ، ومنها أن تعجز مثلا عن اجراء التصحيحات اللازمة لكي تدور حول القمر . بل ان اللحظة الحاسمة التي يبدأ فيها تشغيل محركاتها مرة أخرى للخروج من

مكتبتنا العربية

المدار القمري الى مسار العودة الى الأرض تأتي والمركبة خلف القمر والاتصال اللاسلكي بينها وبين الأرض مقطوع بحكم الضرورة .

ولعل أكبر المخاطر جميعا هو عملية التصحيح الأخيرة التي تبدأ مرحلة الهبوط داخل الغلاف الجوي للأرض . ويبدو أن كثيرين من هؤلاء الذين ان سدا التصحيح النهائي والتحكم والذي يقوم به الإنسان بنفسه ولا يتم بطرق تلقائية ، انببه ما يدور بمحاولة « تسليم البرة » نأته وأنت تسير عبرها . فالمركبة تندفع في هذه اللحظة بسرعة تتجاوز ٣٦٠٠٠ كيلومتر في الساعة (أي انها تقطع المسافة من مصر الجديدة مثلا الى تسبيء السيل في ثانية واحدة تقريبا : :) . ولا بد أن تحترق الغلاف الجوي بزوايا لا تزيد عن ٤ درجات (حتى لا ينجر صباء بفعل الاضرار الناجمة عن الاحتكاك الشديد) ولا تقل عن ٤ درجات حتى لا يبرد من سطح انحدار الجوى ويعيق عائدة الى الفضاء لترتد ثانية صوب الأرض بعد ذلك بساعات يكون رصيدها من الطاقة والهواء قد نفذ أثناءها ويكون من فيها قد لا قوا حتفهم) . وهذه هي « السابعة » التي حدثنا عنها الانها والتي لا يستغرق المرور خلالها سوى عدد محدود من اسواني ، هي كل ابوت المتاح للاسلح لاجراء التصحيحات النهائية للدخول في هذا النطاق الضيق . صحيح ان الانسان يستعين في هذا الاجراء البالغ الحرج بحاسب اليكتروني ، الا أن الواضح أيضا هو ان صانعي المركبة قد اختاروا - او قد فرض عليهم - ألا يتم هذا بطريقة تلقائية خالصه ، وعلى خلاف ما جرى في تجربتي الاتحاد السوفيتي بمركبتي زوند - ٥ وزوند - ٦ الخاليتين من البشر .

فما الذي قدمه الدعاة لهذه القائمة المربعة من المخاطر المعلومة مسبقا من مبررات ؟ لعل افيم هذه المبررات جميعا هو القول بأن الانسان مازال حتى اليوم اعد واضخم وادق جهاز من اجهزه المشاهدة العلمية والقياس ، واننا لا نملك حتى الآن أي حشد من معدات المشاهدة والقياس يعادل في امكانياته بالانسان المدرب ذي النظرة الناقية ويعمل الذي يحلل المشاهدات أولا بأول ويجدد انجاء المزيد منها وفق ما يشاهده فعلا . ولست اعلم بعد - على وجه التحديد - حصيلة التجربة من المشاهدات ومدى تعزيزها لموجة النظر هذه . ولا شك أن كثيرين من العلماء يترقبون بنهف شديد نتائج التجربة وتحليلها لحسم هذه القضية الهامة لتجارب المستقبل .

ولقد قيل أيضا في تبرير هذه الرحلة التي هي بلا أي شك أبهظ رحلات الانسان فاطية في تكاليفها ، انها - في النهاية - حافز قوي للتقدم التكنولوجي وان السرعة التي تنتقل بها الانجازات التكنولوجية من المجالات المتخصصة الى مجالات احياء اليومية كقيلة بلان تحقق - للمجتمعات المتقدمة على الأقل !! - عائدا سريعا من هذا الانفاق الخرافي .

ولعلنا نحن الواقفين على الجانب الآخر من السور الفاصل بين ما نسميه ترفقا بالمجتمعات النامية وما نسميه تواضعا بالمجتمعات المتقدمة ، ندرك تماما حقيقة الاسراف الجنوني الكامن وراء هذا التقدم الذي يسبق التقدم ذاته ، بمعنى أنه يدفعنا بلا هوادة في اتجاهات لا مبرر لمزيد من التقدم فيها ، بينما العالم يئن بصوت مسموع الآن في كل أرجائه تحت وطأة احتدام المشاكل الاجتماعية والسياسية الناجمة عن الخلل في توجيه النشاط العلمي والتكنولوجي .

ويبدو أن في الولايات المتحدة ذاتها اليوم قوة لا يستهان بها في الرأي العام بدأت تشجع بوجهها عن « مهرجان » رحلات الفضاء ، ببريقه وضججه ، لثمن النظر في مآسى المجتمع الأمريكي نفسه وفي أزمة علاقاته الدولية . ومن المؤلم أن نجاح هذه التجربة سيكون سندا قويا لأصحاب هذا « السيرك » العلمي وسيواجه الدعاة الى نظرة أعمق وأهدأ لحقائق الموقف بمصاعب جديدة . ولعل أول ضحايا هذا النجاح هو الرئيس الأمريكي الجديد الذي لن يجد مفرا من رصد المزيد من الاعتمادات لبرنامج الفضاء .

ان نجاح التجربة هو - في النهاية - أقوى مبرر عملي للاقدام على هذه المخاطرة وربما يكون هذا الجدل كله عديم الصلة أصلا بجوهر الأمر . وربما نرى هذه المخاطرة في النهاية كأمر أبسط من هذا كله - كصورة أخرى من صور الرغبة الكامنة في الانسان منذ أزمنة غابرة سحيقة للمخاطرة وارتياح المجهول . وربما نرى أن روح المنافسة والاندفاع الى الغامرة ، التي أتاحها للانسان مرة أخرى فرصة تحقيق رغبته ، هذه لا علاقة لها أصلا بهذه الرغبة التي تنبع عنها ، في النهاية ، كل مثلنا العليا .

لن نتحدث في الذكرى الحادية عشرة
لوصقة ١٩٥٨ إلى الذيه يبحنون عن
الوصقة .. مع من ، أوعن الوصقة
.. كيف ، أوعن الوصقة .. متى .
بل سيكون حديثنا إلى الذين يحاولونه
ولو بالدم ، أن يحدوا الإجابة عما
أخطر الأسئلة المطروحة في الوطن
العربي وأكثرها واقعية : كيف ننصر ؟

الوصقة أساس النصر والهزيمة

د. عصمت سيف الدولة

لمن الحديث عن الوحدة

في مثل هذا الشهر (فبراير - شباط) من
عام ١٩٥٨ ألغيت التجزئة بين مصر وسورية وقامت
دولة الوحدة النواة باسم الجمهورية العربية
المتحدة . وفي سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٦١
اغتنب الانفصاليون الاقليم الشمالي . وفي
يونيو (حزيران) من عام ١٩٦٧ حاولت القوات
العربية أن ترد الخطر الصهيوني الذي يتهدد
سورية فلم تستطع الا أن تقا تل على أرض
سيناء بينما هي تدافع عن دمشق .

وكان ما كان .

واليوم تعود ذكرى وحدة ١٩٥٨ وقد

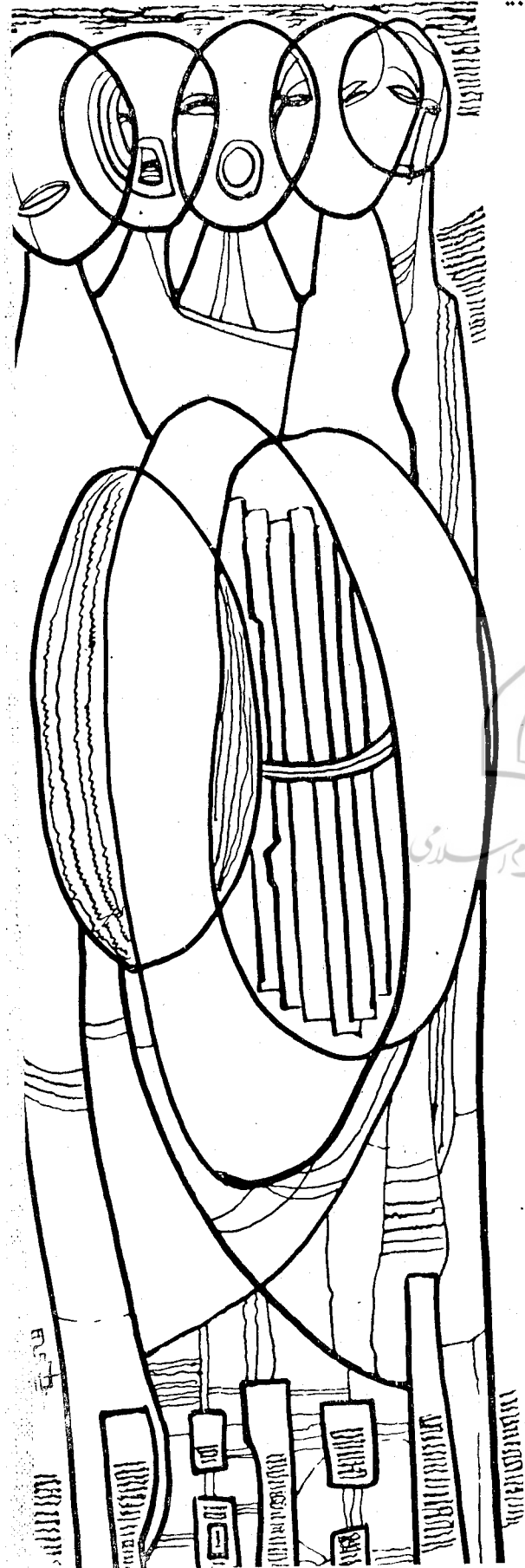
أضافت الأيام التي انقضت منذ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ أبعادا جديدة للصراع . أضيفت الى مسئولية استرداد الأرض التي احتلت مسئولية منع استقرار العدو على الأرض المحتلة حتى تسترد . وأضيفت الى ساحة المعركة التي دار عليها القتال في الأسبوع الأسود من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ساحات جديدة ، في داخل فلسطين السليبة ، وفي كل مكان من الوطن العربي ، وأينما استطاع المناضلون العرب أن يبطشوا بأعدائهم من الصهاينة في أى مكان من العالم . ولم يعد أحد يذكر حتى الأسباب التي كانت ذريعة القتال في يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ، فقد عرت الأيام نوايا المعتدين ، وكشفت حتى لأقصر الناس نظرا أعماقا جديدة للمعركة ، فلا هي معركة أمن الحدود الاسرائيلية ولا هي معركة الملاحة في خليج العقبة ، ولكنها معركة تدور - بلا موارد - حول الوجود والمصير . هذا وكل يبذل كل ما يستطيع اعدادا لجولة قادمة ستفرض ذاتها على الذين يريدونها والذين لا يريدونها ، وسيدفع كل طرف فيها الثمن المناسب لطموحه ، ولن يكون النصر فيها رخيصا .

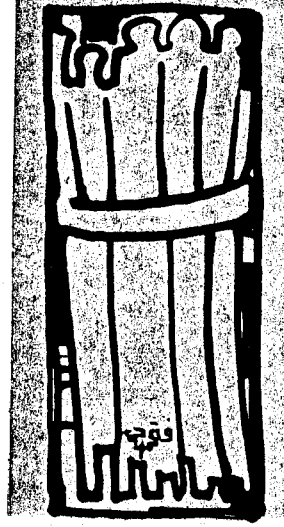
نحن اذن على أبواب مرحلة عاصفة تفرض علينا أن نحشد لها كل فكرة ، كل كلمة ، كل حركة ، كل قوة ، اذ فيها سنخوض واحدة من أخطر معارك المستقبل العربي . ان هذا يلقي على الجادين من الناس مسئوليات جسيمة وملحة تجب قضايا الماضي وتحيل الحديث عنه الى نوع من الاجترار الكسول الذي لا تطبيقه الظروف الخطيرة التي تمر بها أمتنا العربية . فلماذا الحديث عن الوحدة ، ولن الحديث عن الوحدة ؟

لقد كانت وحدة ١٩٥٨ قمة انتصار النضال العربي . نعم . ولكن ألا ينبغي أن نتعلم كيف نكون « واقعيين » فنشغل أنفسنا بالمشكلات الجسيمة التي يطرحها علينا الواقع المهزوم بدلا من اعادة الحديث عن أيام النصر الذي انقضى . لقد كانت وحدة ١٩٥٨ « نواة » دولة الوحدة العربية الكبرى . نعم . ولكن أليس أجدى علينا من الحديث عن « نواة » الدولة التي كنا نريد أن نغرسها في الأرض العربية أن ننتبه الى القوى التي تفتصب منا ذات الأرض قطعة قطعة ؟

الوحدة ... مع من ؟

ألا يعنى طرح السؤال أو البحث عن اجابة عليه - الآن - أننا ننكأ جروحا قديمة بينما جروح المعركة تنزف ، ونخلخل جبهة جمعها الخطر الداهم بما نثروه من أسباب التمييز المستفز .

من مسئوليات المرحلة التاريخية التي نواجهها .
بل سيكون حديثنا الى الذين يحاولون ، ولو بالدم ،
أن يجدوا الاجابة على أخطر الاسئلة المطروحة في
الوطن العربي ، وأكثرها واقعية : كيف نتصر ؟

فان رأينا ، رغم كل شيء ، أن الحديث عن
المعركة الدامية والنصر المأمول يعود فيدور عن
الوحدة العربية فتلك اذن ضرورة تفرضها العلاقة
الموضوعية بين الوحدة والنصر ، لا حيلة لاحد فيها ،
وبالتالى لا جدوى لاحد في الهروب منها . عندئذ
يكون على الذين يعتقدون بأن الحديث عن الوحدة
العربية بينما المعركة محتدمة حديث غير واقعي ،
أن يكونوا هم أنفسهم أكثر معرفة بواقع المعركة
التي تخوضها ، وبما يعنيه النصر الذي يريدون .

لماذا يجب أن نقاتل

لا يمكن أن يستحق النصر كل ما يتمناه ،
ولكن يستحقه ويقدر عليه من يعرف لماذا يريد ،
لانه عندئذ يكون قد اختار الغاية التي يناضل من
أجلها ، وتكون المعركة بالنسبة اليه محنة متوقعة
على الطريق الى غايته ، فلا يفاجأ بها ، ولا يستدرج
اليها ، ولا تفرض عليه ، وانما يخوضها في الوقت
الذي يريد وهو يعلم لماذا يخوضها ، ولماذا يخوضها
في هذا الوقت بالذات . نريد أن نقول ان الذي
يعرف معرفة اليقين لماذا يقاتل يملك أهم أسباب
النصر : معرفة حقيقة المعركة ، وطبيعة القوى
المشاركة فيها ، ونوع وحجم القوة اللازمة لها ،
والوقت المناسب لاستعمالها ، وأهم من هذا
لا تحجب عنه مناورات الصراع الفاعية التي
يريدها ، فلا يرتد عنها ، ولا يساوم عليها ،
ولا يتوقف دونها . يكون مالنكا ، دائما ، زمام
المبادرة كما يقولون . فلماذا يجب أن نقاتل
الصهيونية ؟

قد يبدو أن الاجابة بسيطة . فنحن نقاتل
الصهيونية لأن اسرائيل قد اعتدت علينا واحتلت
سيناء والضفة الغربية ومرتفعات جولان ، فنحن
نخوض المعركة ، أو يجب أن نخوضها « لازالة
آثار العدوان » . ان هذا يعنى أننا عندما نزيل
آثار عدوان ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ نكون قد
حققنا النصر وأنهينا المعركة ضد الصهيونية
لصالحنا . وهذا لا يكون صحيحا الا اذا كانت
المعركة بيننا وبين الصهيونية قد بدأت في ٥ يونيو
(حزيران) ١٩٦٧ ، وأن غايتنا منها أن تعود

الوحدة .. كيف ؟

الا يعنى طرح السؤال أو البحث عن اجابة
عليه - الآن - أننا نشد انتباه المناضلين في ساحة
المعركة المحتدمة الى ساحات معارك أخرى غير
قائمة ، واننا نشغلهم عن المواجهة المسلحة ضد
الصهيونية بمواجهة كلامية ضد الاقليمية .

الوحدة ... متى ؟

الا يعنى طرح السؤال أو البحث عن
اجابة عليه - الآن - اننا نحاول الهروب من
المسئوليات المحددة التي تطرحها الظروف التي
نحياها الى تاريخ الوحدة في مرحلة انتهت ،
أو الى آمال الوحدة في مرحلة لم تحل .

من أجل هذا كله ، لن نتحدث في الذكرى
الحادية عشرة لوحدة ١٩٥٨ الى الذين يبحثون عن
الوحدة .. مع من ، أو عن الوحدة .. كيف ،
أو عن الوحدة ... متى . ولن نتحدث حديثا ينكأ
الجروح ويثير الفرقة ، أو يصرف انتباه المناضلين
عن ساحة المعركة المحتدمة ، أو يفتح أبواب الهروب

مكتبتنا العربية

عدلت عن المشروع لما ثبت لديها أن النزوع العربي
الوحدوي سيهزم في المدى الطويل العزلة الطائفية
فتتحقق الوحدة . عندئذ قدمت الصهيونية الغربية
الأداة البشرية وأصبحت إقامة دولة إسرائيلية
حاجزة على أرض فلسطين حلا موفقا يحقق غايات
الصهيونية والامبريالية معا .

في سنة ١٩٣٧ نشر باللغة الفرنسية كتاب
بعنوان « الله أكبر » ألفه « محمد أسعد بك » وهو
اسم مستعار لأحد عملاء الصهيونية ، والكتاب
عمارة عن تقرير مقدم الى أحد قادة الحركة
الصهيونية العالمية ، وهو المستشرق النمساوي
الدكتور فولفجانج فايس . يقول كاتبه :

« ان خلاصة الأسباب الجدية للفتاح من أجل
الأرض المقدسة هو موقعها الاستراتيجي وتأثيره
في مستقبل المنطقة . فلو عادت فلسطين الى دولة
عربية موحدة تضم مصر لقامت هناك قوة عربية
مسلحة تستطيع أن تتحكم في قنال السويس
والطريق الى الهند .

« أما اذا ظلت فلسطين مستقلة ، أو
أصبحت دولة يهودية ، فانها ستقوم عقبة في سبيل
انشاء هذه الدولة الكبرى ، حتى لو تمت الوحدة
بين دولة عربية وأخرى على جانبي فلسطين . ان
دولة صغيرة « حاجزة » تقوم على ١٠٠.٠٠٠
كيلو متر مربع على ضفتي نهر الأردن ستحمي كل
دولة عربية ضد تدخل أية دولة عربية أخرى .

« ان توازن القوى حول قنال السويس يتوقف
اذن على حيدة فلسطين بالنسبة للعالم العربي .
يتوقف على دولة في فلسطين تكون كسويسرا عند
ملتقى القارات الثلاث . ان هذه الحيدة تتفق تماما
مع طموح الاستعمار اليهودي ، ذلك لأن اليهود
وحدهم هم الذين ستكون لهم مصلحة في هذه
الحيدة ، وليس العرب المسلمون اذن أن هؤلاء
سيكونون من الدعاة المتحمسين للاندماج في دولة
عربية كبرى » (أورد النص بيرديستريا في
كتابه « من السويس الى العقبة » صفحة ٥٦ نقلا
عن صفحة ٢١٧ من كتاب « الله أكبر ») .

هذا تاريخ قديم

فلنسمع اذن ماذا يقول الصهاينة في التاريخ
الحديث :

- في نوفمبر ١٩٥٨ - بعد قيام وحدة
١٩٥٨ - نشرت مجلة الابزفاتور دي مويان اوريان
الصهيونية مقالا بمناسبة الذكرى الثانية لعدوان
١٩٥٦ قالت فيه :

« ان التفوق الاسرائيلي في المنطقة العربية
دعامة للسلام . فمن نتائجه أن ساد على الحدود
الاسرائيلية هدوء لم يكن معروفا من قبل . كما

قوى العدوان الى المواقع التي كانت فيها قبل ذلك
اليوم المشنوم . ولكن هذا غير صحيح .
فلا المعركة بدأت يوم ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ،
ولا كانت غاية أعدائنا منها احتلال سيناء والضفة
العربية ومرتفعات جولان ، ولا تعتبر منتهية
بالنسبة اليها ، أو بالنسبة اليهم ، بعودة الأمور
الى ما كانت عليه قبل العدوان الأخير .

ذلك لأن المعركة بدأت قبل ذلك بسنين
طويلة ، لتحقيق غايات محددة ثابتة ، لم تتغير
تبعاً لنتائج المعارك العسكرية التي نشبت منذ
سنة ١٩٤٨ ، لأن تلك المعارك العسكرية لم تكن
مقصودة لذاتها ، ولكنها كانت التحامات دموية
بين قوى متصارعة تحاول كل منها أن تشق طريقها
الى غايتها .

ماذا يريد الأعداء.

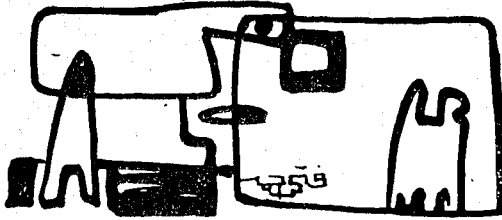
فقبل أن تستقر الصهيونية العالمية على تحديد
اغتناب فلسطين وإقامة دولة إسرائيل على الأرض
العربية غاية لها ، أي حتى عندما كانوا يبحثون عن
أي مكان في الأرض يقيمون عليه دولتهم ، كانت
القوى الاستعمارية قد استقرت على إقامة دولة
حاجزة بين المشرق العربي والمغرب العربي غايتها
أن تحول دون وحدة الأمة العربية وتسيطر لحساب
الامبريالية الغربية على ذلك الممر المائي البالغ الأهمية
الذي يبدأ من باب المندب حتى بورسعيد ويشمل
البحر الأحمر وقنال السويس . ان الوثائق
الدولية التي كشفت هذا المخطط الاستعماري
وغاياته المحددة : « الحملولة دون الوحدة العربية »
لا حصر لها ، ولم تدخل الصهيونية طرفا منفذا في
هذا المخطط الا لأن الغاية المحددة منه كانت
تقتضى أن تكون الدولة الحاجزة من تكوين بشري
غير عربي . ومن المعروف أن بريطانيا كانت قد
فكرت في حشد إحدى الطوائف الدينية العربية
في فلسطين لتكون دولة مستقلة حاجزة ، ثم

مكتبتنا العربية

باسم « هذا العالم » من صحيفتها « هالوم هنري »
في مقال كتبه لمجلة « الأزمنة الجديدة » التي
يصدرها سارتر :

« ان أى سلام عربي - اسرائيلي يجب أن يتفق
عليه بين اسرائيل و « الأمة » الفلسطينية . وليس
ثمة أى فرصة للسلام مع انكار وجود تلك
« الأمة » اننا نعترف بوجود « الأمة
الفلسطينية ولكننا نتمنى أن تتحرر هي من الوصاية
الأجنبية (وصاية الدول العربية) وأن تتقدم
كطرف في الحوار بشخصيتها المستقلة . ان
عروضنا من أجل السلام مقدمة الى هذه الأمة
وليس للعالم العربي . »

طبعي أن أوري أفنيري يخادع حتى في هذا ،
ولكننا أردنا أن نؤكد من أقواله ، أنه أيا كانت
الاتجاهات في اسرائيل ، فإن هناك غاية ثابتة
للوجود الاسرائيلي هي شطر الأمة العربية بحاجز
بشرى ذي كيان سياسي مستقل يقوم حاجزا دون
« الوحدة العربية » .

ان آلافا من الأغراض التكتيكية والمرحلية
الأخرى قامت وتقوم كاهداف للمعارك التي
تخوضها الصهيونية في سبيل تحقيق غايتها
الأساسية . بدأت بشراء الأرض ، ثم باغتصاب
فلسطين ، ثم بعدوان ١٩٥٦ ، ثم بعدوان ١٩٦٧ ،
وفي كل مرحلة ، وفي كل معركة تحاول الصهيونية
والقوى المتحالفة معها أن توهم العالم - ونحن منه -
بأن تلك آخر معركة ، وأن ما حققته هو أقصى
ما تريد ، وأنها لا تطلب الا أن يعترف لها بما
فعلت ثم يسود السلام الى الأبد . وفي كل مرحلة ،
وفي كل معركة ينخدع بعض الناس فيعتقدون أن
الصراع ضد الصهيونية قائم حول حقوق اللاجئين
في أرضهم ومزارعهم ، أو حول حقوق العرب في
العودة الى فلسطين ، أو حول تأمين الحدود ضد
العدوان الاسرائيلي ، أو حول ازالة آثار العدوان .
وطبعي أن الذين ينخدعون يفتقدون أول أسباب
النصر في المعركة التي يخوضونها وهو المعرفة
الصحيحة بحقيقة الأغراض التي يدور حولها
الصراع بين الحركة العربية القومية وبين الحركة
الصهيونية . تلك الأغراض التي سيحدد على
ضوئها النصر أو الهزيمة في ذلك الصراع الطويل .

أنه قدم ضمانا لحماية الوضع القائم ضد المحاولات
« الوحدوية » . لقد أصبح واضحا أن حفظ
التوازن فيما بين الدول العربية المجاورة لاسرائيل
والدول العربية عموما مهمة يتولاها الاسرائيليون
وتدخل في نطاق واجباتهم . اننا نقوم هنا ،
اذا صح التعبير ، على تنفيذ « مبدأ مونرو » خاص
بالشرق الأوسط . ان القرار الذي اتخذناه بهذا
الخصوص منذ عشر سنوات (أى منذ ١٩٤٨ ؟!!)
قد أدى الى الاستقرار والسلام بدلا من
الخوف . . .

- وفي ديسمبر ١٩٦٦ قال ليفي اشكول في
رسالة بالراديو ان سياسة اسرائيل منذ سنة
١٩٥٨ (أى منذ الوحدة . . . ؟!!) أن تحول
ولو بالقوة دون أى تغيير يحدث في الوضع القائم
في الدول العربية .

- وفي فبراير ١٩٦٧ قال أبا إيبان في تصريح
أدلى به في لندن : « يجب أن يكون واضحا أن
مصر المنطقة العربية لا يمكن أن يكون « الوحدة » ،
بالعكس انه في الاستقلال القائم على التجزئة .
ان المواجهة ليست بين « العالم العربي » وبين
اسرائيل ولكن بين أولئك الذين يريدون السيطرة
على الدول العربية (يعني القوى الوحدوية) وبين
الذين يقاومون تلك المحاولة . ان محاولة تعميم
العداء بين العرب واسرائيل قد فشلت . . . ان
هذا يقدم دليلا على فاعلية سياستنا القائمة على
القوة من ناحية والتجزئة من ناحية أخرى . »

- وأخيرا فإن غاية الصهيونية كما تعلنها هي
أن تقيم دولة اسرائيل الكبرى من الفرات الى
النيل . وهي غاية مضافة الى وظيفتها في خدمة
الامبريالية الغربية ، وان كانت غاية خاصة
بالحركة الصهيونية . ولأن اسرائيل لا تخفى هذه
الغاية فاننا في غير حاجة الى أن نعيد سرد ما يعلنه
الصهاينة من تصميم على تحقيقها . ولكننا قد
نكون في حاجة الى أن نشير الى أن اسرائيل قد
أعلنت مرارا أنها لا تعارض في تجميع اللاجئين
العرب في دولة فلسطينية تكون اتحادا مع اسرائيل
يكون تحت سيطرة الاسرائيليين ، ويحقق الغاية
الأساسية وهي عزل فلسطين أرضا ، وبشرا ان
أمكن ، عن الأمة العربية والوطن العربي ، بل ان
بعض الذين يتشدقون بالتقدمية في اسرائيل
يذهبون في هذا الى حد النفاق مع أبناء فلسطين بما
يقدمونه من عروض خبيثة وان كانت تخدم في
النهاية الغاية التي قامت اسرائيل من أجلها :

دعم تجزئة الوطن العربي

يقول أوري أفنيري رئيس منظمة « حركة
القوى الجديدة » التي تدعو الى الوحدة السامية
(وليست العربية) وتصدر نسخة باللغة العربية

وقد عرفنا مما سبق أن الغاية النهائية الشاملة لكل الغايات المرحلية ، هي الجيولة دون وحدة الدول العربية • هذا ما يريده الأعداء وما يقاتلون من أجله • فما الذي نريده نحن •

ماذا نريد ؟

عندما بدأ التسلل الصهيوني الى فلسطين كنا نريد أن نحول دون الهجرة الاسرائيلية • وعندما انسحب البريطانيون قاتلنا من أجل تصفية العصابات الصهيونية • ومنذ ذلك الوقت ونحن نخوض المارك دفاعا ضد التوسع الاسرائيلي • وقد هزمنا مرتين - والمركة تتسع عاما بعد عام ، وتنتقل من أغراض محدودة الى أغراض أشمل ، وتتخطى مرحلة الى مرحلة •

ومنذ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ جذب الصراع العربي الصهيوني الى ساحته أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا من أطراف الأرض جميعا • بحيث يمكن أن يقال - بدون أية مبالغة - أن كل القوى النشيطة في العالم أصبحت أطرافا نشيطة في صراع أصبح شاملا وعالميا معا • ولكل قوة نشيطة غاية تريدها • ففي صف المكافحين ضد الصهيونية من يقاتلون من أجل استرداد أموالهم ومزارعهم ، ومن يقاتلون في سبيل العودة الى أرضهم ، ومن يقاتلون من أجل ازالة آثار العدوان ، ومن يقاتلون من أجل استرداد أرض فلسطين لحساب دولة فلسطينية مستقلة ، ثم من يقاتلون من أجل استرداد فلسطين من أجل اقامة دولة الوحدة العربية ••

كلهم رفاق في المركة • وكلهم يساهم بما يبذل في سبيل هزيمة الصهيونية ، ومن هنا فكلهم سواء في شرف القتال المستمر على الأرض العربية ، الا أن هذا لايعنى أبدا أن للصراع العربي الصهيوني غايات متعددة بتعدد المساهمين فيه مرحليا • أو أن النضال العربي ضد اسرائيل ذو أهداف بديلة يغنى بعضها عن بعض ، ويدخل بعضها في سوق المساومة على الأهداف الأخرى • ذلك لأن غاية الصراع ، وموضوع المركة ، وحقيقتها ، محددة بموضوع التناقض الأساسي ، بين الحركة القومية العربية والحركة الصهيونية : والوحدة العربية ، أي أننا موضوعا ، وتاريخيا ، خضنا ونخوض مركة الوحدة العربية ضد قوة معنوية خاضت ونخوض مركة ضد الوحدة العربية •

هل يستطيع أي واحد في الصف العربي أن يغير من هذه الحقيقة • لا ••• يستطيع أن يجهل ،

أو يتجاهل ، أو ينسحب من المركة ، أو يرضى بنصيب منها ، ولكن هذا سينهى المركة بالنسبة اليه ، وقد يحقق نصره الخاص ويكتفى به ، وتبقى المركة دائرة حول موضوعها الحقيقي بين القوى التي تريد أن تحقق دولة الوحدة العربية وبين الصهيونية التي تريد أن تقيم دولتها على ذات الأرض التي يدور حولها الصراع • هكذا بدأت المارك حتى قبل أن تجذب الى ساحتها كثيرا من القوى المشتبكة فيها منذ ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ، وهكذا ستنتهي المارك ، بالرغم من كل المحاولات التي تريد أن تصطنع سلاما مؤقتا على الأرض العربية • وهكذا لن يكون ثمة نصر عربي يستحق الهتاف له الا يوم تنتصر الحركة القومية فتقيم دولة الوحدة •• وعندئذ فقط ستتكتف الصهيونية ومن هم وراءها عن العدوان لأن غايتهم التي قاتلوا ويقاتلون من أجلها تكون قد انهزمت نهائيا •

ان هذه المعرفة بحقيقة المركة بين الامة العربية وأعدادها لازمة كشرط أولى وأساسي للقدرة على النصر • أنها تكشف لنا مدى ضراوة المركة فنعد لها أنفسنا ومعداتها ، وتكشف لنا مدى طول الصراع فنخطط على ضوئه مستقبلا ، وتكشف لنا غايته فنقيس عليها مواقفنا ومواقف أصدقائنا وأعدائنا ، وأهم من هذا كله نضع بين أيدينا المحك الذي نفرق به بين النصر والهزيمة ، بين النضال والاستسلام ، فنعرف معرفة اليقين أنه مهما تكن المواقف التكتيكية التي تضطرنا اليها تطورات الصراع فان القبول بانتهاء المركة ضد الصهيونية قبل أن تتحقق دولة الوحدة العربية ، هو قبول بالغايات التي قامت من أجلها اسرائيل ، فهو هزيمة واستسلام حتى لو دمرنا قوة اسرائيل العسكرية ثم توقفنا دون غايتنا القومية التي قاتلنا ونقاتل من أجلها •

ثم •••

هل ثمة حيلة لأحد في أن أي حديث موضوعي لأية مشكلة عربية بقصد حلها لا يلبث حتى يصبح حديثا عن الوحدة العربية • ألم تكن وحدة ١٩٥٨ - اذن - التعبير الصحيح عن الحل التقدمي لمشكلات الوطن العربي كله • ألم يكن الانفصال خيانة معدة مقدما لشهدائنا في سيناء والضفة الغربية ومرتفعات جولان •

بلى • فتحية لكل الودويين ، ولتسقط الاقليمية والصهيونية •

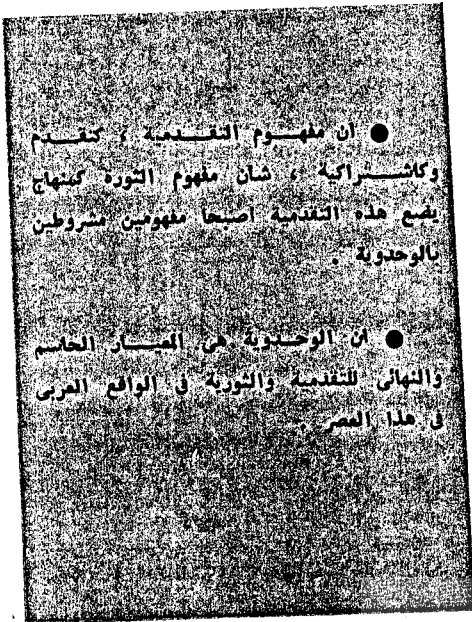
عصمت سيف الدولة

مكتبتنا العربية

الوعدوية معيار النقدية والثورية

عبد الله الريماوي

مطار عاصمة عربية وعودته سالما الى ارضنا العربية المحتلة ، بعد أن رش ، بأسلحة التقدم الامبريالي ، جبهة الكرامة العربية ذلا ، أكثر مما رش الطائرات اللبنانية رصاصا ؛ ثم تلويحه بالسلاح الذري في وجه قوة الصمود العربية .

وأما الحدث الضخم الذي انقضت على « عيد » وقوعه عشر سنوات - ولكنه يبقى حدثا خالدا في التاريخ العربي - فهو ميلاد الجمهورية العربية المتحدة الذي وقع في فبراير ١٩٥٨ فتحقق به ميلاد دولة الوحدة العربية النواة وتحقق بذلك مولد نواة أمل قومي عربي عزيز وقديم وكبير طالب به المصير العربي وانتظره مئات من السنين كان الكفاح العربي فيها من أجله هو الكفاح من أجل الكينونة والحياة .

فلقد ولدت بوقوع ذلك الحادث الضخم دولة جديدة في قلب الوطن العربي : ارادها المصير والكفاح والجمهورية العربية أن تجعل من نفسها ، في هذا القلب ، قاعدة للنضال العربي الوحدوي التقدمي الثوري الشامل ؛ وأقامتها الإرادة القومية الشعبية العربية دولة أصيلة في قلب هذا الوطن « ليست دخيلة فيه ولا غاصبة » وليست عادية عليه ولا مستعدية ، تحمي ولا تهدد ، تصون ولا تبدد ، تقوى ولا تضعف ، توحد ولا تفرق ، تسالم ولا تفرط ، وتؤكد العدل ، تدعم

أحاول أن أوجز وأطرح في هذا المقال بعض تأملات وأفكار تفاعلت في وجداني ووعيي طيلة الأسابيع القليلة الماضية . فلعل طرحها يسهم في إطلاق سلسلة ، أوسع وأعمق ، من التأملات الجامحة والأفكار الواضحة بين صفوف الشباب العربي في هذه المرحلة الحرجة من حياتنا القومية التي تشهد ضغط الأحداث في أرضنا وهو يكاد أن يكسر أجنحة التأمل من وجداننا القومي ؛ وتشهد ضباب التضليل في سمائنا وهو يكاد أن يلفي وضوح الفكر من وعينا القومي كذلك .

ولقد أطلق هذه التأملات في وجداني وأكد هذه الأفكار في وعيي ، مجددا ، حدثان كبيران - في ذاتيهما ودلالاتيهما - أطلقاها واكداها في نطاق وسياق التأملات الجامحة والأفكار الواضحة التي يطلقها ويؤكددها ، باستمرار ، « عيد » وقوع الحدث الضخم الذي وقع في مثل هذا الشهر الجاري من عشر سنوات مضت .

أما الحادث الكبير الأول : فهو اقتراب الإنسان المتقدم المعاصر من الهبوط في القمر والزهرة وعودته سالما الى أرضه بعد أن قهر ، بالتقدم ، مسافات الاجواء التي كانت تفصل الأرض عنها فبعد طريق الفضاء التي تصلها بهما .

وأما الحادث الكبير الثاني : فهو هبوط الإنسان الصهيوني المتعجرف المعاصر في أرض

مكتبتنا العربية

انسانى ، وان لم يكن منحصرًا فى الانسان أو مميزا له ؛ فلا داعى لشجبه ، ولا سبيل لمنعه

ومما لا شك فيه ، ولا سبيل الى انكاره ، كذلك ، أن « التأمل » الذى تطلقه الأحداث الكبرى أمر انسانى أيضا ، ولكنه منحصر فى الانسان ومميز له أيضا ؛ فمن المستحب تشجيعه ، ومن المفيد تنشيطه .

ولكن مما لا شك فيه ولا سبيل الى انكاره - قبل ذلك وبعده - هو أن التفكير العلمى فى الأحداث وفى مواجهة الأحداث أمر انسانى ومنحصر فى الانسان ومميز له ، ولكنه المميز ؛ وعلى الأخص فى وجه الأوضاع والأحداث والقوى والنظم التى تحاول أن تجعل من الانفعالات سلاحا لقتل الفكر ، وأن تجعل من التأملات عقارا لتخدير الوعى .

ومرد ذلك أن التفكير العلمى فى الأحداث الكبيرة وفى مواجهتها هو الفعالية الانسانية الأساسية المميزة التى يتمكن بها الانسان أن يلجم الانفعالات الحادة ، وأن يضبط التأملات الجامحة ، التى تثيرها وتبعثها الأحداث الكبرى ، وذلك بأن يفهم الأحداث ويفسرها ، ويتحكم ، بالتالى ، فى الأحداث ، ويصنعها .

لذلك فأننى اترك جانبا وصف الانفعالات التى اثارها تلك الأحداث فى نفسى لكى اوجز التأملات الجامحة التى اطلقتها فى وجدانى ولكى أطرح الأفكار الواضحة التى حددتها فى وعيى .

وذلك لأن الذى يعينى - بصفة خاصة فى هذا المقال - إنما هو أن احاول التوصل بالتفكير العلمى - الى تحديد بعض « المعايير » التى اعتقد مطمئنا انها تنبع من وعى العلاقة بين تلك الأحداث بالنسبة للمصير العربى وعيا عميقا سليما ، والتى أعتقد ، مطمئنا كذلك ، أنها « المعايير » التى يجب أن تقيم بالنسبة لها جميع النظم والتنظيمات والخطط والتحركات

السلام ، توفر الرخاء لها ولمن حولها وللشعب اجمعين بقدر ما تتحمل وتطبق » .

ولست أتصور انسانا عربيا - انى كان مكانه من الوطن العربى وأيا كانت مكانته من الامة العربية - لم تثر تلك الأحداث فى نفسه انفعالات حادة ، أو تطلق فى وجدانه تأملات جامحة :

فالحادث الأول : أكبر من أن يمر به أى انسان - عربيا كان أو غير عربى - بغير الانبهار الحاد ، والتأمل البهور .

والحدث الثانى : أوضح من أن يمر به الانسان العربى - على اختلاف مكانه ومكانته بغير الغيظ القاتل ، والتأمل الجريح .

والحدث الثالث : أضخم - فى ميلاده وفى آثاره - رغم اغتياله ، من أن يمر به التاريخ العربى فيفقد ، بعد عشر سنوات ، قدرته على اثارة الانفعال الحزين ؛ دمعة أسى على الوحدة ولعنة اجيال على الانفصال ؛ أو يفقد قدرته على اطلاق التأمل : استعادة للمسار وتحليقا مع المصير .

مما لا شك فيه ، ولا سبيل الى انكاره أن « الأنفعال » الذى تثيره الأحداث الكبرى أمر

مجلة الفكر المعاصر
بفكرها المفتوح لكل التجارب

تواصل - سالترا فى تقديم أبحاثها الممتازة .. فنقدم :

والانفعالات والتأملات القائمة في الواقع العربي ، وعلى الأخص من زاوية تجاوبها مع منطق ذلك المصير ولا سيما في هذه المرحلة من تاريخ النضال العربي المعاصر التي تسجل - بأوسع وأخطر ما سجلته أية مرحلة سابقة لها - التناقض الرهيب القائم بين أفعال وأقوال الذين يعلنون التجارب مع منطق ذلك المصير ، وبصفة خاصة ، الذين يدعون « التقدمية والثورية » اللتين يطالب بهما ويحدد مضمونهما هذا المنطق .

من تلك التأملات الجامعة التي تطلقها الأحداث الثلاثة الكبيرة المذكورة ما يتسع فيدور حول مصير الانسان والانسانية ، ولكن أهمها ما يتركز حول مصير الأمة والقضية العربية .

أما الحدث الأول : فانه يطلق ، مجددا ، التأملات الجامعة في مصير الانسان والانسانية من زاويتين كبيرتين :

تدور التأملات من الزاوية الأولى فيهما حول ما اذا كان الانسان ، الذي قهر جاذبية الأرض في صعوده الى الفضاء ، سوف يرتفع فوق صراعاته الدائرة على الأرض . أم تراه سيضطرب معه هذه الصراعات الى السماء بعد أن ضحت بها الأرض ليرسلها شهبا تلمع في الفضاء لتحرق الأرض وبعض الأجرام في الفضاء أيضا .

وتدور التأملات من الزاوية الثانية فيهما حول ما اذا كانت سيطرة الانسان على الطاقة الذرية التي ارتفع بها الى اجواز الفضاء ووضعها في خدمة أسلحة الحرب قد بلغت المستوى الذي تمنع معه الحرب ، ولكنها تجمد ، في الوقت نفسه ، الاوضاع على الأرض فتوقف حركة التاريخ في مرحلة فذة من تلويح الانسان هي مرحلة انتصار الحرب بالاشتراكية ، كما يحاول ويريد الاستعمار الجديد والامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية .

وتدور هذه التأملات الانسانية ، بعد ذلك ، حول تساؤلات فرعية كبيرة تقع في نطاق التساؤلين الكبيرين المذكورين ولكن الحدث الاول يطلق ، مجددا ، التأملات الجامعة في مصير الأمة والقضية العربية ، بكل تطلعات تلك الأمة وبكل مضامين هذه القضية ، وذلك من ثلاث زوايا كبيرة :

تدور التأملات من الزاوية الأولى فيها حول الأسباب والعوامل التي تقيم الفجوة الحضارية الهائلة القائمة بين الأمم المتعددة التي قطعت شوطا طويلا عبر عصر الذرة وقهر الفضاء وبين الأمة العربية التي لا تزال أكثريتها لم تدخل عصر الكهرباء والانتقال السريع على الأرض .

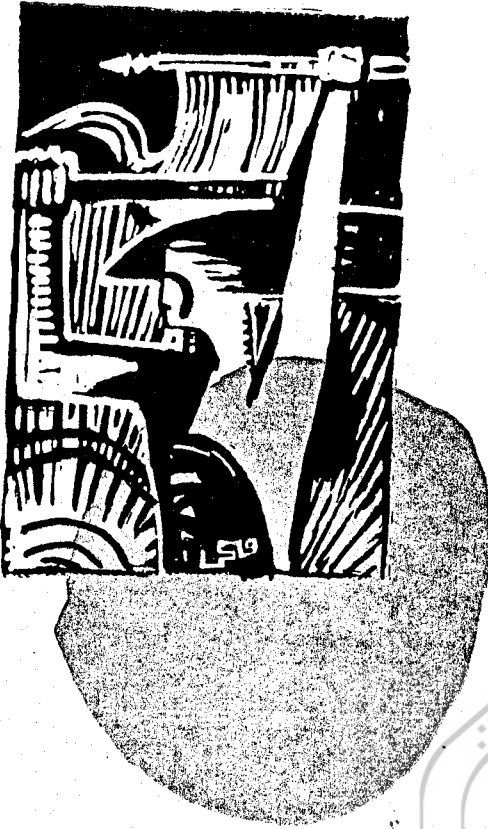
وتدور التأملات من الزاوية الثانية فيها حول النتائج الحتمية التي تصيب تلك الأمة وقضيتها كنتيجة لبقاء هذه الفجوة الحضارية الهائلة مهما حققت من منجزات تسمى تقدمية وثورية ما دام ما يتحقق منها مقصر بحجمه ونوعه وسرعة تحقيقه - عن عبور تلك الفجوة بالقفزات الكبيرة اللازمة للحاق بالأمم المتقدمة التي تواصل تقدمها كذلك .

ثم تدور التأملات من الزاوية الثالثة فيها

عدداً ممتازاً عن الشخصية المصرية

تفطية فكرية شاملة لطافة جوانب هذا الموضوع
المبروك الزام .. بأفلام الطبيعة المتقنة
من الكتاب والنقاد وأساتذة الجامعات .

مائة

حول الشروط المادية والروحية التي لابد من توفرها لتتمكن الأمة العربية وقضيتها من عبور هذه الفجوة بالحجم والنوع والسرعة اللازمة ، وما يتطلبه صنع تلك الشروط من مفاهيم وأدوات التقدمية والثورية اللازمة لبلوغها .

وتصطدم هذه التأملات بالسؤال الذي يطرح هذه الشروط طرحاً أميناً وهو السؤال الكبير : هل في وسع أي من الدول أو الدويلات العربية ، بغير الوحدة والوحدية - أي من واقع التجزئة والاقليمية - أن تحقق تلك الشروط ، وأن تجسم التقدمية والثورية اللازمة لبلوغها .

وهكذا . . . تنتهي هذه التأملات كلها إلى التأمل في موضوع الحدث الثالث ، ميلاد الوحدة في عيد الوحدة العاشر ، ولكنها تلج عند ذلك على وجوب الارتفاع عن مستوى التأمل إلى صعيد التفكير الذي يقدم الأجوبة ويحدد المعايير .

وأما الحدث الثاني : فإنه يطلق كثيراً من التأملات الجامحة ذات الطابع الإنساني ولكنه يطلق ، بصورة خاصة وفريدة ، التأملات الجامحة في المصير القومي العربي ، من زوايا متعددة يكاد الوجدان أن يعجز عن تصنيفها وترتيبها .

نسوق من هذه التأملات التأمل في أحوال أمة - لها ما للأمة العربية من تراث أصيل وطويل ، ولها ما لهذه الأمة من ثروات وطاقات هائلة ، وتتردد على أسماعها ما يتردد في أسماع هذه الأمة من شعارات التقدمية والثورية والحرص على المصير - وصل بها الحال ، رغم ذلك كله ، إلى مستوى الهوان الذي ذاقت به بالحدث الثاني ، وإلى حافة الخطر المصيري الذي يكشف عنه هذا الحدث .

ثم نكتفي بأن نضيف إلى ذلك التأمل في مدى استيعاب القيادات - الرسمية والشعبية - من هذه الأمة للعبر والدروس التي كان ينطق بها ، طيلة نصف قرن ، المسار التاريخي الذي بلغ ذروة المهزلة - المأساة بتجرؤ الإنسان الصهيوني المدعم بالامبريالي الأمريكي على اقتراح ذلك الحدث وفي التلويح بالسلاح الذري . ونبرز ، وبصفة خاصة ، العبر والدروس التي تساعدنا حتى الأعداء - الامبرياليون والصهيونيون - على استيعابها عندما تؤكد السياسة الامبريالية الأمريكية أن هدفها الأساسي هو قتل القومية العربية وصنع الوحدة العربية بتدعيم وجود إسرائيل وعدوان إسرائيل وتوسيع إسرائيل ، وعندما تعلن إسرائيل - على لسان أبا إيبان مثلاً في مطلع عام ١٩٦٧ أن استراتيجيتها الأساسية في مواجهة

الأمة العربية هي استمرار « بلفنة » الشرق الأوسط « أي استمرار التجزئة السياسية فيه وسيادة الاقليمية على القومية بين ظهرائه .

ويجنح التأمل الجامح بعد هذه التساؤلات ليذكر بسمارك ، موحد ألمانيا ، عندما قال : الحمقى لا يتعلمون إلا من تجاربهم الخاصة ، أما نحن ، الأذكياء ، فنتعلم من تجارب الآخرين ، فيتساءل القائل أترانا نصر على أن نعالج مشكلة مصرية كمشكلة فلسطين معالجة لا ترقى إلى مستوى معالجة الأذكياء بل لا ترقى كذلك إلى مستوى معالجة الحمقى !

وتصطدم سلسلة التأملات هذه بالسؤال الكبير الذي تطرحه شروط معالجة الأذكياء لهذه المشكلة المصرية طرحاً حتمياً وأميناً لتقول : هل يمكن أن يكون في نية وفي مقدور أي من الدول

اما المناقشة والمعارضة من الزاوية الاولى فانها تبدو فى الاختلافات القائمة ، والمفهومة أيضا ، حول البعد الذى يستحق التركيز الاكبر من بين ابعاد « حياة الانسان فى مجتمعه عبر تاريخه » عندما نتحدث عن هذا « التقدم » . وهى اختلافات متشعبة المعايير والمدارس والدوافع والاسس ، وتبدو بأكثر صورها حدة وعمقا بين التركيز على البعد المادى ومجالاته أو على البعد اللامادى ومجالاته من تلك الحياة .

ولسنا بصدد الخوض فى هذا الموضوع لأنه غير منتج فيما نحن بصدده ، بحيث يكفىنا أن نقول فيه :

(أ) ان « الفصل » بين البعدين المادى والروحى من ابعاد تلك الحياة لدى قياس التقدم، شأن « اهمال » صلة التفاعل المتبادل بينهما وبين التقدم منهما ، انما هما فصل واهمال تعسفيان تجريديان تاباهما الحياة ويرفضهما التاريخ .

(ب) ان اعتبار أى من هذين البعدين أوليا واساسيا واعتبار الآخر مشتقا أو ثانويا هو اعتبار قسرى تجريدى ترفضه حقيقة الانسان وحياته وتاريخه وحضارته .

(ج) انه على الرغم من الاختلاف الذى اشرنا ، اليه فلا سبيل ، بغير العنت ، لادعاء الذين ينكرون ان الانسانية - بجميع أممها وشعوبها - قد سارت ، ولا تزال تسير ، على طريق التقدم بمعناه العام المذكور من خلال تطورها التاريخى العام .

واما التحفظ أو التوضيح من الزاوية الثانية فيبدو عندما تنزل من مستوى التعميم والتجريد الى مستوى التخصيص والتطبيق فتنزل من صعيد الحديث عن تقدم « الانسانية » بصورة عامة الى صعيد تقدم أممها وشعوبها ودولها بصورة خاصة ، أى عندما تنزل من الصعيد الانسانى العام الى صعيد القومية أو شبه القومية الخاصة .

وليس من سبيل لانكار أنه على الرغم من التقدم العام الذى تنجزه الأمم والشعوب والدول فاننا نشهد عبر التاريخ الحقائق الهامة التالية ذات المساس المباشر بما نحن بصدده :

(١) ان فجوات هائلة من التقدم كانت ولا تزال تقوم بين بعض تلك الأمم والشعوب والدول وبين بعضها الآخر ؛ وأن مراحل واضحة من النشاط والجمود كانت ، ولا تزال ، تقوم عبر مسيرة التقدم والتطور التى تحرزها كل من تلك

والدويلات العربية بغير الوحدة والحدودية - أى من مواقع التجزئة والاقليمية - ان تحقق الشروط اللازمة لتصفية العدوان واجتثاثه من جذوره ، وأن تجسم « التقدمية والثورية » اللازمين لتحقيق تلك الشروط وهذه المهمة .

وهكذا تنتهى هذه التأملات كلها الى التأمل فى الحدث الثالث ، وهو « الوحدة » فى عيىد الوحدة العاشر - ولكنها تلح على وجوب الارتفاع عن مستوى التأمل الى صعيد التفكير الذى يقدم الأجوبة ويحدد المعايير .

وبما تقدم من تأملات جامحة فى الحدين الأول والثانى تبدو لنا العلاقة المصرية المتينة القائمة بين الأحداث الثلاثة وهى العلاقة التى يصل اليها التأمل ، ولكنه يتوقف عندها تاركا التفكير العلمى أن يحددها وأن يحدد بالاستناد اليها ، معيار التقدمية والثورية فى الواقع العربى فى هذا العصر .

ان تحديد « معيار » التقدمية والثورية الذى نحن بصدده - يتطلب منا وقفة قصيرة عند « مضمون » كل من التقدمية والثورية توضح فيها أهم معالم هذا المفهوم كمدخل ضرورى لتحديد ذلك المعيار .

ان مضمون التقدم ، بمعناه العام ، يشمل المنجزات المادية والعلمية والروحية التى تحققت للانسانية بجميع أممها وشعوبها - خلال مسيرتها التاريخية الطويلة .

وليس من سبيل الى انكار ما تحقق للانسانية - بجميع أممها وشعوبها - من تقدم خلال هذه المسيرة فى مجالات حياتها المختلفة . وليس من سبيل ، كذلك ، الى انكار ان هذا التقدم كان جوهر حركة التطور والتغير التى رسمت تلك المسيرة التاريخية ، وذلك على ما شهدته هذه الحركة من أحداث ووقائع ، وما شهدته مسارها من تعرجات وصراعات ، وما سجلته مراحلها من قيام حضارات على انقاض حضارات .

على ان هذا التحديد لمضمون « التقدم » و « التطور » ، والربط بينهما ، والحكم على انهما يتحققان للانسانية - بجميع أممها وشعوبها - وبصورة متواصلة عبر مسارها التاريخى العام هى تحديد وربط وحكم قابلة للمناقشة أو المعارضة من زاوية ؛ كما أنها بحاجة الى التحفظ والتخصيص من زاوية أخرى :

مكتبتنا العربية

سيطرت على الطاقات واستعملت الآلات فان الفجوة الكبيرة التي قامت على طريق هذا التقدم واتسعت بين تلك الدول المتقدمة وبين الأمة العربية هي الفجوة التي أدت ، بصورة حاسمة وشاملة ، الى قدرة الدول الاستعمارية المتقدمة على أن تستعمر هذه الأمة فتقهرها وتستغلها ، وتحكم في حركة التقدم بالتطور بين ظهرائها ، تحكما ظهر في تحديد مضمون « التقدم » ، وفي لجم لسرعته ، لدرجة تحريف مضمونه ووقف حركته ، في كثير من الأحيان .

ومن هنا فان معيار « التقدم » في هذه الأمة « المتأخرة بالتطور » لم يعد بأية حال معيارا عاما مجردا يصح القول معه بأنها ، رغم كل ما سبق تصنع « التقدم بالتطور » وأنها لابد محقة ماتصو اليه من مستويات ذلك التقدم وما تتطلع له من آفاقه المادية والعلمية والروحية من خلال هذا التطور .

لقد سقط هذا المفهوم العام المجرد المطلق ، وسقطت معه المعايير النابعة منه ليحل محله ومحلها مفهوم خاص واقعى نسبي ، ومعايير نابعة منه أيضا ؛ ولقد أصبح مفهوم التقدم ومعايير - وكان طبيعيا أن تصبح - مفهوما ومعايير نسبية .

تحدد مفهوم « التقدم » وتقيسه ، في هذه الأمم والشعوب والدول ، بالنسبة لما تحققه من « قفز » حضارى تختصر الفجوة القائمة بينهما وبين الدول المتقدمة عليها والمستمرة في التقدم كذلك ؛ وبالنسبة لتقدم العصر العالمى الذى تعيش فيه الماضى بسرعة فى طريق التقدم وبالنسبة لامكانياتها الذاتية فى تحقيق التقدم لو كانت حرة من سيطرة تلك الدول المتقدمة وضغوطها واستغلالها .

وهكذا فانه لم يعد مقبولا تاريخيا أو جماهريا أن يقول أحد مثلا - رسميا كان أو شعبيا - للأمة العربية لها بأنها تصنع « التقدم » ، الا اذا كانت تصنعه بتلك المعايير النسبية الثلاثة : القفز عبر فجوة التأخر عن العالم المتقدم قفزا يختصرها بسرعة كافية تحسب حساب تقدم المتقدمين ، القفز الى ذلك المستوى بروح العصر وسرعته وما يشهده من تقدم هائل ، والقفز الى ذلك المستوى بكل الامكانيات المادية والروحية المتاحة للأمة العربية . وأصبح من العبث والتضليل أن تسمى « تقدما » بهذا المعنى العلمى أية « منجزات » تقصر عن مقتضيات « القفز » بتلك المعايير .

الأمم والشعوب والدول ؛ وأن قيام هذه المراحل ونشوء تلك الفجوات يتفاعلان متبادلا فى عواملهما ومظاهرها ونتائجهما .

(ب) ان عوامل كثيرة ، قومية خاصة ودولية عامة ، كانت تتفاعل على صنع تلك المراحل ونشوء هذه الفجوات .

(ج) ان أهم تلك المراحل والفجوات ، وأهم مظاهر تفاعلها وأعماق عواملها ، خلال التاريخ الحديث ، تقع فى عصرين عالميين يمتد الأول منهما منذ القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ؛ ويمتد الثانى منهما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم ؛ وتعتبر فترة ما بين الحربين فترة انتقال بينهما .

وتطلق على كل من هذين العصرين « أسماء » متعددة تبعا للسمات التى يستهدف كل اسم أن يبرزها من بين السمات الكثيرة التى يتميز بها كل من هذين العصرين .

فيمكننا أن نسمى الأول عصر التحكم فى الطاقات البخارية والكهربائية والسيطرة على الأرض ، وأن نسمى الآخر عصر التحكم فى الطاقات البخارية والكهربائية والسيطرة على الفضاء .

ويمكننا أن نسمى الأول عصر نمو الرأسمالية والاستعمار وانتصارهما ، وأن نسمى الثانى عصر نمو الاشتراكية ومحاصرتها للرأسمالية والاستعمار والامبريالية على طريق اخراز النصر العالمى عليها .

فاذا تتبعنا مسيرة « التقدم » بالتطور خلال هذين العصرين ونحن ننزل من مستوى التعميم والتجريد الى مستوى التخصيص فنزلنا من مستوى البحث فى « تقدم » الانسانية « بصورة عامة الى تقدم أممها وشعوبها ودولها بصورة خاصة ، أى نزلنا من الصعيد الانسانى العام الى صعيد القومية أو شبه القومية ، وتتبعنا مسيرة « التقدم » بالتطور على المستوى القومى العربى بالذات ، فأننا سنتوصل الى عدد من نتائج اساسية تكون المدخل المباشر لتحديد مضمون ومعيار كل من « التقدمية » و « الثورية » وتجديد طبيعة الصلة بينهما ، وهى النتائج التى نوجزها فيما يلى :

(أ) أنه مهما كان الحكم الذى تصدره بالاستناد الى « القيم » الانسانية الاخلاقية والروحية المطلقة على « التقدم » الذى حققته الدول التى

حق في ادعاء جوهر التقدمية أو سماتها مالم يلتحما بالوحدوية منهاجا وبالوحدة هدفا . وأصبحت « الوحدوية » هي المعيار الحاسم والنهائي للتقدمية والثورية في الواقع العربي في هذا العصر .

(ج) أنه فوق ما تقدم فإن تتبع مسار الحياة وحركة التاريخ في الوطن العربي ، خلال العصرين المشار إليهما ، يكشف بجلاء أن أهم الخطط الاستراتيجية الكبرى التي وضعتها ونفذتها القوى الاستعمارية والامبريالية في منبع الأمة العربية من أحرار التقدم ، وفي تكريس أوضاع « التأخر بالتطور » بين ظهرانيها كانت خطط محاربة « الوحدة » وقتل « الوحدوية » ، وأن اصطناع « إسرائيل » في قلب الأمة العربية إنما هو عنصر أساسي من عناصر تلك الخطط ، يتميز عن غيره من العناصر بما يحمله « وجود » إسرائيل من أخطار على الوجود القومي العربي ، وليس على صنع « التقدم » فيه فقط .

ويكشف ذلك المسار ، بأحدائه وعبره ، أن التدعيم الامبريالي لإسرائيل هو تدعيم لم يقف عند حد التمكين لها من البقاء والتوسع فحسب بل يكشف أن موجات العدوان المتلاحقة التي بلغت ذروتها بالعدوان في مطار لبنان وبالتلويح بالسلح الذري ، إنما هي أيضا ، نتيجة طبيعية للفجوة الحضارية القائمة بين واقع الأمة العربية وبين عصر الذرة والفضاء الذي تعيش فيه ، ويكشف بالتالي أن قدرة الأمة العربية على مواجهة الخطر الصهيوني مواجهة « اجتثاث جذرية » أصبحت مرهونة بقدرتها أن تعبر تلك الفجوة الحضارية بالسرعة اللازمة ، فأصبحت بالتالي مرهونة بانتصار « الوحدة » التي توفر الامكانيات والطاقات اللازمة لعبورها وبسيادة « الوحدوية » التي تفرض المنهاج القادر على وضع تلك الامكانيات وهذه الطاقات في خدمة ذلك الهدف .

ان مضمون « التقدم » وشروطه ، وأن سبيل « البقاء » وظروفه ، كما تتحدد بالنسبة للأمة العربية في هذا العصر ، وكما تبرز بصورة صارخة في هذه المرحلة - أصبحت واضحة الدلالات ، حاسمة العبر في تأكيدها « ان الوحدوية » هي المعيار للتقدمية والثورية في الواقع العربي في هذا العصر » .

عبد الله الريماوي

ولقد تأكد هذا المفهوم النسبي القفزي لـ « التقدم » بصورة أعمق وأوضح عندما دخلت الانسانية عصر الذرة والفضاء ؛ في الوقت الذي لم تدخل الأمة العربية فيه عصر الكهرباء دخولا شاملا . فأصبح الحديث في « الحرية » وعن « التقدم » وعن « الاشتراكية » ، كأهداف متفاعلة متلازمة ، كما أصبح الحديث عن « الثورية » ، كسبيل لتحقيق هذه الأهداف ، أقول أصبح الحديث عنها قبضا للريح ومشيا في الرمال الناعمة ما لم يتحقق بها صنع التقدم **قفزا واسعا** يتحقق به اللحاق العربي بعصر الذرة والفضاء في وقت معقول .

(ب) انه مهما كانت عميقة معاني العزم الثوري على صنع التقدم ، ومهما كانت كبيرة التضحيات الجباهيرية من أجل صنعه على دعائم الاشتراكية التي لا سبيل للممارسة صنعة بغيرها ، فإن صنع هذا التقدم قفزا واسعا إنما يتطلب امكانيات وطاقات طبيعية وبشرية هائلة لا تتوفر لأي دولة أو دويلة عربية ، ولا تتوفر تحقيقها لأي دولة أو دويلة منها عن أي طريق خارجي فلا تتوفر تحقيقها اذن ، بغير « **الوحدة العربية** » التي تجمع امكانيات الوطن وطاقات الأمة الطبيعية والبشرية لتضعها - على أسس الاشتراكية وبالمنهاج الثوري - في مخطط صنع التقدم المطلوب . . **التقدم قفزا واسعا** على طريق اللحاق بعصر الذرة والفضاء وبالأمر المتقدمة والتقدمية التي قطعت اشواط طويلة فيه .

وهكذا فإن مفهوم التقدمية - كتقدم وكاشتراكية - شأن مفهوم الثورية - كمنهاج يصنع هذه التقدمية أصبحا مفهومين مشروطين بالوحدوية : يفقدان - مهما حسنت النوايا - كل

ساطع المصري

الفكرة
و
التاريخ

مركز تحقيق التراث
مكتبة المتاحف
مكتبة المتاحف
مكتبة المتاحف

عبادة كحيلة

إن حياة ساطع الحصري هي فكر ساطع الحصري ،
وإن الفكرة القومية لدى الفكرة الأساسية التي
نعد أظلمه الأضرى بمسألة الامتداد الطبيعي
لهذه الفكرة الأم .

العراق ، أصبح مستشارا للإدارة
الثقافية بجامعة الدول العربية
عام ١٩٤٨ ، حيث قضى سنتين ، ثم
أصبح عميدا للمعهد العالي للبحوث
والدراسات العربية وأستاذًا للقومية
العربية ، عند تأسيس هذا المعهد
سنة ١٩٥٣ ، واستقال في عام
١٩٥٧ . عاش في مصر سنوات
طويلة ، ونال تقديرا خاصا من
حكومتها . قبل سنوات عاد إلى
العراق ، حيث عاش بقية عمره ،
حتى مات في ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٦٨ .

وإذا كنا قد اكتفينا هنا بهذه
السطور من حياة ساطع الحصري ،
فلأنه من المفكرين القلائل الذين يتطابق
فكرهم مع واقعهم ، بحيث يمكن أن
نقول إن حياة ساطع الحصري هي
فكر ساطع الحصري ، والفكرة القومية
هي الفكرة الأساسية التي تعد أفكار
ساطع الحصري الأخرى امتدادا لها
أو روافد تنبع منها .

وساطع الحصري من الكتاب الذين
يصعب حصر انتاجهم أولا ، وتحديد
مجالات اهتمامهم ثانيا ، فكتبه الهامة
في معظمها مقالات أو محاضرات على
فترات متباعدة ، جمعها المؤلف بعد
سنوات ، وبعض كتبه اضاف إليها
فصولا من كتب أخرى له ، أو اضاف
إليها فصولا جديدة ، على أن هذه
الكتب بصيغة عامة تدور حول
الخمس كتابا .

هذه الكتب .. تعبر عن ثقافة
متعددة الجوانب عند المؤلف .. من

وجاءت الثورة العربية الكبرى
سنة ١٩١٦ لتكون ذروة هذه النزعة
في مرحلتها الرومانسية الخصب .
على أن هذه الثورة كان مفكروها
السياسيون من السوريين ، وضباطها
من العراقيين ، وكان قسم كبير من
جنودها من أهل الحجاز .

وما حدث بعد عام ١٩١٦ من
أحداث معروف ومشهور ، تلخصه في
أن ثمة انتكاسة حلت بالفكرة
القومية .. عرف العرب بعدها أن
الحماسة العاطفية وحدها لا تكفي ،
وأنه لا بد وقيل كل شيء من تفصيل
الحركة العربية والتنظيم لها ، وقد
كان هذا من شأن أحد مفكرهم ..
أنى هذا المفكر من حلب .

حياته هي أفكاره

وساطع الحصري .. أبو خلدون ،
كاتب ومفكر متعدد المواهب ، رجل
لديه أكثر من محور تدور حوله
حياته ، وهي حياة مديدة حافلة ..
مواطن عربي من حلب ، ولد عثمانيا ،
ثم أصبح سوريا فعماليا ، قضى فترة
من حياته في البلقان معلما للطبيعيين ،
بعد الحرب العالمية الأولى أصبح
وزيرا للمعارف في حكومة الملك فيصل
في سوريا سنة ١٩٢٠ ثم رافقه إلى
العراق ، وكان من جملة المناصب
التي تولاها هناك مديرة المعارف ،
وعمادة كلية الحقوق ، قضى في العراق
عشرين عاما ١٩٢١ - ١٩٤١ ، اشترك
في حركة رشيد عالي الكيلاني ، غادر

العظيم - أي عظيم - لا يكون
عظيما إلا بالقدر الذي يفهم به عصره ،
يعبر عنه ويضيف إليه ، يعطيه أكثر
مما يأخذ منه .. يسبقه .

وساطع الحصري - أبو خلدون -
إنسان فهم وعبر وأضاف وأعطى
وسبق وليس ما نكتبه هنا تقويها
لساطع الحصري ، ولا لفكر ساطع
الحصري ، فهذا أمر يحتاج إلى كتاب
مستقل . ولكننا في مجال التعريف
بالرجل .. والنظرية ، ووضعها
كليهما في تيار العصر .

ففي مطالع القرن التاسع عشر
بدأت رياح التغيير تهب إلى الشرق
العربي من أوروبا ، وأسهمت هذه
الرياح في إعادة تشكيل المظاهر العامة
للبنية العربية الواحدة ، وفي أنظارها
كلها .

وكانت الفكرة القومية أحد هذه
المظاهر .

ولعوامل كثيرة - لا مكان لشرحها
الآن - وجدت هذه الفكرة التربة
الصالحة ، والتمتاع الملائم لتنموها ، في
بلاد الشام - خاصة في منطقة الساحل
وكان لاخواننا في الشام الدور الأهم
في مجال القيادة الفكرية لحركة القومية
العربية ، التي كانت من بعض صورها
قبل عام ١٩١٦ حركة ضد - تركية
أو حركة ضد - عثمانية .. وكانت
هذه الحركة تنمو نموًا طرديا مع نمو
الفلسف التركي من ناحية ، ونمو
الدعوة الطورانية من ناحية أخرى .

مكتبتنا العربية

هذان العاملان هما اللغة المشتركة والتاريخ المشترك ، ويركز الحصرى على اللغة بصفة أساسية بحيث يبدو أن ثلاثة أرباع نظريته في القومية تعتمد على اللغة ، وبصبح التاريخ تابعا لا ندا لها .

يقول ساطع الحصرى :

« ان اللغة والتاريخ هما العاملان الأصليون اللذان يؤثران اشد التأثير في تكوين القوميات ، والأمة التي تنسى تاريخها ، تكون قد فقدت شعورها ، وأصبحت في حالة السبات ، وان لم تفقد الحياة ، وتستطيع هذه الأمة ان تستعيد وعيها وشعورها بالصودة الى تاريخها القومى وبالاهتمام به اهتماما فعليا . لكنها اذا ما فقدت لفتها ، تكون عندئذ قد فقدت الحياة ، ودخلت في عداد الاموات ، فلا يبقى سبيل الى عودتها الى الحياة ، فضلا عن استعادتها الوعى والشعور » .

ينبع اهتمام الحصرى باللغة من اهتمامه بالعوامل الناشئة عن الاجتماع البشرى ، باعتبار اللغة محور العوامل النفسية والاجتماعية ومعبرا عنها ، فالانسان يتمايز عن الحيوان بالنطق ، ويتمايز الانسان عن الانسان باللغة ، التى هى وليدة الاجتماع البشرى ، وعاملا من عوامله ايضا ، أى أن هناك علاقة جدلية بين اللغة والاجتماع ، انها تؤثر على فكر الفرد وعواطفه معا ، وتخلق نوعا من التوحيد بينه وبين مجتمعه .

واذا كانت اللغة هى « روح الأمة وحياتها » ، فان التاريخ هو « شعور الأمة وذاكرتها » وليس المقصود بالوحدة التاريخية ، لمجموع الأمة ، هو الوحدة التامة في جميع ادوار التاريخ ، وانما الوحدة النسبية والغالبية التى تتجلى في اهم صفحات التاريخ ، وهذا يؤدي بالضرورة الى نسيان قسم من وقائع التاريخ التى لا تترك فيها اجزاء الأمة جميعها .

اما عن العوامل الأخرى التى تؤثر في هذين العاملين

ما هى القومية ؟

في كتابه آراء واحاديث في الوطنية والقومية » يقول :

« الوطنية ؛ هى حب الوطن والشعور بارتباط باطنى نحوه ، والقومية ؛ هى حب الأمة والشعور بارتباط باطنى نحوه ، والوطن - من حيث الأساس - انما هو قطعة من الأرض ، والأمة - في حقيقة الامر - انما هى جماعة من البشر . فنستطيع ان نقول - بناء على ذلك - ان الوطنية هى ارتباط الفرد بقطعة من الأرض ، تعرف باسم الوطن ، والقومية هى ارتباط الفرد بجماعة من البشر ، تعرف باسم الأمة » .

ولكن ما هى عوامل القومية ؟

يختلف الباحثون في تحديد هذه العوامل لانتماءاتهم الفكرية المختلفة ، لكنها بصورة عامة تتراوح بين اللغة ، التاريخ ، التكوين النفسى - الثقافى ، وحدة اقتصادية ، أرض مشتركة ، المشيئة ، الأصل ، الدين . ومصدر الاختلاف هنا في عدد هذه العوامل وما هو أساسى منها وقد اختلفت نظرية الماركسية العوامل الخمسة الأولى ، في حين أن ساطع الحصرى اختار عاملين اعتبرهما العاملين الأساسيين ، وما عداهما لا يؤثر في القومية بصورة مباشرة ، وانما يؤثر في هذين العاملين ، وبالضرورة يؤثر في البنية العامة للقومية ، فقد يحكم هذا التأثير على أمة معينة بأن تفقد قوميتها وتصبح لها قومية جديدة تختلف عن سابقتها .

الممكن ان نقسمها الى اربعة مجالات رئيسية ، تاريخ ، تربية ، اجتماع ، ادب .

وتتصل هذه المجالات بشكل او بآخر بالدعوة التى عمل ساطع الحصرى للتبشير لها ، وكرس حياته من اجلها .. وهى الدعوة القومية العربية .

من هذه الكتب الخمسين تسعة كتب تتحدث عن النظرية القومية ، والنظرية القومية العربية بشكل مباشر وهى :

- ١ - آراء واحاديث في الوطنية والقومية ١٩٤٤ .
- ٢ - محاضرات في نشوء الفكرة القومية ١٩٥١ .
- ٣ - آراء واحاديث في القومية العربية ١٩٥١ .
- ٤ - العروبة بين دعائها ومعارضها ١٩٥٢ .
- ٥ - العروبة أولا ١٩٥٥ .
- ٦ - دفاع عن العروبة ١٩٥٦ .
- ٧ - ما هى القومية ١٩٥٩ .
- ٨ - حول القومية العربية ١٩٦١ .
- ٩ - الاقليمية .. جذورها وبذورها ١٩٦٣ .

ويستطيع القارئ غير المتخصص الذى لم يتيسر له ان يقرأ كتب ساطع الحصرى ان يكتفى بقراءة كتابه « ابحاث مختارة في القومية العربية » الذى صدر بالقاهرة عام ١٩٦٤ ، ويتضمن أكثر وأهم البحوث النظرية مقتبسة من كتبه التسعة .

ومن ثم تؤثر في وجود الأمة ذاتها ، فاهمها في نظر ساطع الحصري هو الدين ، والاصل ، ثم الاقتصاد . فالدين أصيل في الطبيعة البشرية ، بل انه يشغل الجانب الأكبر في نفس الانسان ، لكن الأديان الرئيسية في حقيقتها أديان عالية ، أي انها لا تقتصر على شعب بلدانه ، وبالتالي لم تستطع ان توجد نوعا من التوحد في الشخصية او القومية تجمع عددا من الشعوب المختلفة في اطار واحد .

واذا كان الجنس لدى عدد من المفكرين القوميين - خاصة الألمان في العهد النازي - عاملا أساسيا في تكوين القومية فإن ساطع الحصري يرفضه ، لانه لا يوجد شعب يتعذر من أصل واحد ، وانما هناك اصول جنسية مختلفة اسهمت في تكوين الأمة الواحدة ، فالأمة الفرنسية - وهي الأسبق في تكوين وحدة سياسية قومية - لا تتحد من أصل واحد ، وما اعتزاز الفرنسيين بأصولهم القدماء المنحدرين من أصول مختلفة الا اعتزاز معنوي لا مادي .

القومية .. كيف ظهرت ؟

وما دام هذان العاملان مرفوضين .. فما موقف الحصري من العوامل الأخرى ؟ ان هذا يتضح من موقفه من نظرية المشيئة التي راجت عند المفكرين الفرنسيين ، وبخاصة عند ارنست رينان .

ونظرية المشيئة هنا تتصل بعوامل الأرض - الجغرافيا ، والاقتصاد ، اتصالا وثيقا ، وقد دعا إليها رينان في مواجهة نظرية اللغة - العرق الألمانية التي كان فيخته نبيا الأول ، وذلك بسبب المناطق المتنازع عليها بين ألمانيا وفرنسا ، فقد كان أهل هذه المناطق - الألزاس ، اللورين - يتكلمون الألمانية لكنهم كانوا فرنسيين بارادتهم ، لا بارادة مفروضة عليهم من حكومتهم .. وكانت أكبر حجة لأنصار المشيئة انها من أبرز مقومات الانسان باعتبار انه

كائن مفكر ، ولديه القدرة على الاختيار .

ولكن الحصري يرفض هذا المنطق ، لان المشيئة تؤثر فيها الى حد كبير اساليب الدعاية والمادة المثبته ، فان أهالي الجنوب بالولايات المتحدة لم يستطيعوا ان يكونوا دولة رغم ارادتهم ، واذا كان أهالي سويسرا أو بلجيكا قد كونوا دولة بارادتهم ، الا ان هذا لم يكن بدافع قومي ، كما انهم لم يقيموا قومية بعد اتحادهم .

ان الأرض - الجغرافيا تميز الدولة .. لكنها لا تميز بالضرورة الأمة .

ومن خلال رفض الحصري لنظرية المشيئة رفض ايضا الاقتصاد كعامل لتكوين الأمة ، انه لا يرفض العوامل الاقتصادية كعوامل مؤثرة في حياة المجتمعات ، لكنه لا يعتبرها مكونا أساسيا للقومية .

ويتضح هذا من رده على نظرية ستالين في القومية ، فان ستالين يقيم أربعة عوامل للقومية ، وهي اللغة ، أرض مشتركة ، وحدة اقتصادية ، تكوين نفسى - ثقافى . وقد رفض ستالين ما أضافه غيره من الماركسيين من ضرورة وجود الدولة كعامل معادل الى جانب الوحدة الاقتصادية ، وكان رفضه هذا مبنيا على أساس ان الإيرلنديين والأوكرانيين ، كلاهما قومية ، رغم عدم توافر وجود الدولة عندهم قبل الحرب العالمية الأولى .

ويرد ساطع الحصري بأننا لو رفضنا وجود الدولة لرفضنا ايضا وجود

الوحدة الاقتصادية ، باعتبار أن الدولة يرتبط وجودها بوجود هذه الوحدة ، فضلا عن ان تجزؤ الأمة سياسيا (بولندا) يؤدى الى خضوعها مجزأة لأنظمة الأمم الأخرى سياسيا واقتصاديا .

« ان الحياة الاقتصادية المشتركة لا تيسر الا بعد تكوين الدولة القومية ، فيجب ان تعتبر من نتائج تكوين الأمة واستقلالها لا من عوامل تكوينها » .

ولكن اذا كان هناك من الباحثين من يربطون بين التطور الاقتصادى الحادث في المجتمع الأوربى في القرن التاسع عشر وقبله ، وبين ظهور الفكرة القومية ، فان الحصري يرد على هذا (التزامن) بأن من الحركات القومية ما جاء نتيجة وعى لغوى لدى القوميات المقهورة ضد راسمالية الدول الأخرى المسيطرة ، وان الوحدة السياسية في ألمانيا سبقتها وحدة أسواق (التسولفراين) ، وسبق هذا تنظير فكرى في أعقاب هزيمة بينا عند فيخته وغيره .

الفكرة القومية .. كيف ظهرت

تلك كانت عوامل القومية عند مفكرنا الكبير .. ولكن هناك سؤال يطرحه أمامنا البحث .. اذا كانت النزعة القومية هي بمثابة حب الطفل لأمه . حب مثله عن الإرادة والاقتصاد وعن مصالح الناس ، فلماذا لم يظهر هذا الحب بوضوح قبل القرن التاسع عشر ؟

« واذا كانت كلمة المؤرخين قد اتفقت على تسمية القرن التاسع عشر في أوروبا بـ « عصر القوميات » فانهم

الاقتصادية (المادية) ادى به بالتبعية الى رفض الربط بين نشوء الدول القومية أيضا والاستعمار ، ويستشهد على هذا بأن الاستعمار قديم وموجود قبل الفكرة القومية (انجلترا - فرنسا) أو بعدها (إيطاليا) . وأن الاستعمار نتيجة للعوامل الاقتصادية والتقدم الى المادى الذى هو كيان منفصل عن القومية ككيان مثالى .

ان ما حدث هو مجرد تزامن .

فكرة القومية العربية

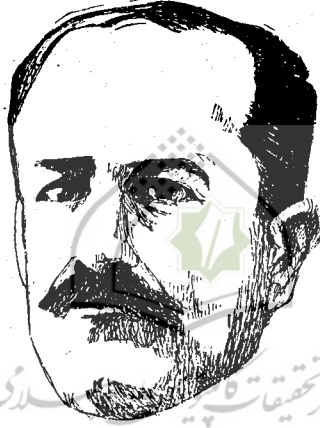
هذا هو هيكل النظرية العامة عند ساطع الحمصى . فماذا كان موقفه من القومية العربية ؟ أو بتعبير آخر النظرية القومية في التطبيق ؟

هل العرب أمة ؟ ..

نعم .. انهم يشتركون في لغة واحدة ، هي بالنسبة للقومية العربية « محورها وعمودها الفقرى » ، من هذه اللغة وجد تكوين نفس واحد انعكس في ثقافة عربية واحدة . كما انهم يشتركون في تاريخ واحد ، صحيح أنه توجد فترات لم يكن للعرب خلالها دولة واحدة تحكمهم ، لكن هذه الفترات قليلة ، لم تسمح بأن يصيب اللغة العربية ما أصاب اللاتينية أو الجرمانية أو السلافية .

ومن واقع تاريخ عربى واحد تحكمه لغة عربية واحدة يأتى ساطع الحمصى بخريطة زمنية توضح هذه الوحدة ، ويؤكد في رده على الدكتور حسين مؤنس عاملى الترابط والانسجام في تاريخ العرب .

ان ساطع الحمصى يؤيد الوحدة العربية ويرفض أى كيان آخر ينتمى اليه العرب لعدم توافر عاملى اللغة والتاريخ .. من أجل هذا يرد على دعوة طه حسين المعروفة بأن مستقبل الثقافة في مصر ليس في اتجاهها الى البحر المتوسط ، بل انه يرفض تعبیر « حضارة البحر المتوسط » ، لانه اذا جاز لنا استخدام هذا التعبير قبل

ج . زيدان

لم يقولوا ذلك ، لاعتقادهم بأن القوميات تكونت خلال ذلك العصر ، بل قالوا ذلك لمعلمهم بأن النزعات القومية اشتدت خلال ذلك العصر ، وأخذت تتغلب على سائر العوامل في أمر تكوين الدولة وتحديد حدودها ، فصارت - لذلك - سببا لتكوين « الدول القومية » .

الجديد الحادث في القرن التاسع عشر هو نشوء الدول القومية أما قبل هذالى القرون الوسطى فقد كانت أوروبا تحكمها أسر قديمة تعتمد في حكمها على الحق الالهى ويساندها رجال الدين في تأكيد هذا الحق ، وغالبا ما كانت الأسرة الواحدة تحكم أكثر من قومية أى انها لا تتكلم بلغتها ولديها لغة أخرى هي لغة « السوط » في حين كانت اللاتينية هي لغة الكنيسة .. ولم تكن ثمة حدود واضحة بين مفهوم الوطنية ، ومفهوم الولاء . وبلا حظ أن الممالك - فى تلك العصور - كانت تتسع وتقلص ، حسب أغراض الملوك ، وما يقيمونه من حروب أو يعقدونه من مصاهرات .

وفي مطلع العصور الحديثة بدأت الشعوب في الثورة على النظام القديم ، واتجهت نورتها ضد الملك - الكنيسة ، حتى أتى عصر التنوير ليسحب الأرض تحت هذه الطبقة .. وانتهى الأمر بتقرير أن الأمة هي مصدر السلطات . وتبع هذا انشاء عدد من الهيئات كالمجالس النيابية والمدارس العلمانية والمحاكم المدنية ، وظهور نظام التجنيد الاجبارى .. وهذا كله اقتضى تعليم اللغة القومية ، وهى أهم عناصر القومية .

ولكن ما دامت الأمة هي مصدر السلطات ، فما هي الأمة على وجه التحديد ؟ .. من هنا ظهرت الفكرة القومية ولا نقول القومية ذاتها .

ويرتبط ميلاد النزعة القومية في القرن التاسع عشر بميلاد نزعة جديدة حدثت بعد تأسيس الدول القومية .. هذه النزعة أو الظاهرة هي الاستعمار .

ان رفض الحمصى الربط بين نشوء القومية (المثالية) والعوامل

قرون ، فلا يجوز لنا ان نستخدمه الآن ، لانه عمليا غير موجود بعد ان اتسعت تلك الحضارة ، وتطورت الى حضارة غربية (أوربية) فأوقيانوسية، فآلمالية ، يشترك فيها كل البشر .

ومثلما رفض ساطع الحصرى هذا التعبير ، فقد رفض أيضا تعبير « الشرق والشرقيين » لانه تعبير نسبى غامض غير محدد .. قديم .

وفى مجال اللغة العربية وتاريخ الأمة العربية ، الذى هو الى حد كبير تاريخ اللغة العربية ، وانتشارها ، يدافع ساطع الحصرى عن الحضارة العربية ، والزعم القائل ان العرب ليسوا سوى نقلة لحضارة سبقتهم ، بأنه لو جاز تصديق هذا الزعم ، فيكفى العرب فخرا انهم نقلوا عن حضارة مجيدة مئة لا عن حضارة حية يعاصرونها .

وهو يبرر هجوم ابن خلدون على العرب والعروبة بأنه يقصد البدو والبداءة ، وقليل ما يستخدم تعبير أعرابى وأعراب .. انه أيضا يجعل ابن خلدون يتفوق على فيكو وبسبته ، كما أنه يمتاز على مونتسكيو من عدة جوانب .. هذا فضلا عن انه مؤسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ .

ولكن ما هى أسباب تخلف العرب فى الوعي القومى ؟ .. او بعبارة أخرى لماذا تأخر ظهور الفكرة القومية عند العرب ؟ .

ان هذا يرجع الى ثلاثة عوامل .
أولها السلطة العنوية لدولة الخلافة الإسلامية ، وثانيها التأثير بالثقافتين الإنجليزية والفرنسية حيث ان الأوربيين انكروا وجود قوميات خارج بلادهم . على أن العامل الأهم هو « الأوضاع السياسية التى خلفتها المطامع الاستعمارية فى البلاد العربية والتزعات الإقليمية التى تولدت عن تلك الأوضاع » .

كيف كان ذلك ؟

يقول ان الدول العربية بحدودها الحالية لم تكن موجودة قبل الاستعمار ، وكان التقسيم الإدارى قائما على أساس إيلات أوسناجق

او متصرفيات ، متساوية فى أوضاعها الداخلية وفى تبعيتها للسلطنة العثمانية ، وان ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى ، ما هو الا تجميع أجزاء معينة منها فى دول ، لم يكن هذا التجميع على أساس تقارب الأوضاع بين هذه الأجزاء ، بقدر ما كانت المصلحة الاقتصادية للدولة المتدبة تريد (الموصل - البترول - إنجلترا) .

واضطر الحصرى من اجل اثبات هذه النظرية الى أن يخوض معارك فكرية مع غير واحد من المفكرين العرب فى مصر ولبنان ، فقد كان جرجى زيدان يؤكد أن النهضة التى حدثت فى لبنان إنما حدثت بعد عام ١٨٦٠ (وأحداثه الدامية وما ترتب عليها من وضع خاص) . ويرد عليه ساطع الحصرى بأن نهوض لبنان يرجع الى ظروف محلية سبقت هذا التاريخ ، وظروف اقتصادية عالية لا صلة لها بأحداث عام ١٨٦٠ ، هذه الظروف أتت بعد هذا العام .

وخاض ساطع الحصرى معركته المشهورة مع القوميين السوريين ومع أنطون سعادة بالذات ، فقد دعا سعادة الى قومية سورية تضم سوريا الجغرافية وقبرص (مشروع سوريا الكبرى) ثم لم يلبث ان وسع هذا المفهوم بأن ضم اليه العراق (مشروع الهلال الخصيب) . وكان سعادة ينطلق فكريا من واقع الوراثة الطبيعية، وليس الوراثة الاجتماعية. فخصص له الحصرى نصف كتابه عن « العروبة بين دعائتها ومعارضيتها » لنقض آرائه ، وأوضح له أن الوراثة الاجتماعية وحدها هى التى تميز الإنسان عن الحيوان ، وما قصة الحضارة الا محاولة الإنسان الدائمة للسيطرة على تحديات الطبيعة واخضاعها له ، فضلا عن ان التنوع فى الطبيعة - الجغرافيا قد يكون عامل وحدة أكثر مما يكون عامل انفصال (فرنسا) .

ومثلما خاض ساطع الحصرى معارك مع الانفصاليين فإنه خاض أيضا معارك مع القائلين بالتفسير الاقتصادى

للقومية العربية ، فهو يؤكد ان نظام الاقطاع الذى كان قائما فى الشرق العربى ابان العهد العثمانى (التيمارات - الزعامات) يختلف عن النظام الاقطاعى الذى كان قائما فى أوروبا فى العصور الوسطى ، لأن الاقطاعية فى الشرق العربى لم تكن ملكا ، وإنما هى منحة محدودة بحجم زمنى معين . كما انه حين نشأت النزعة القومية شاركت فيها الجماهير كلها بغض النظر عن انتماءاتها الطبقية .

ولكن ماهى وسائل تحقيق الوحدة العربية ؟

التوعية القومية - تأييد مشروعات الوحدة - مناهضة الاقليمية .

ان ساطع الحصرى يجعل كل شيء - عدا الوحدة العربية - امرا ثانويا ، فهو يقول :

« سمعت بعض الشبان يتساءلون: كيف خسر العرب معركة فلسطين ضد اسرائيل ، مع انهم كانوا سبع دول ؟ ولكنى اجبت على هذا السؤال : لا يجوز ان يقال ان العرب خسروا معركة فلسطين مع انهم كانوا سبع دول ، بل يجب ان يقال ان العرب خسروا معركة فلسطين ، لانهم كانوا سبع دول » .

وعندما تحولت الوحدة العربية لدى ساطع الحصرى الى سلوك ، فإنه توفر على دراسة التاريخ العربى ، وصنف عدة كتب فيه ، بينها « البلاد العربية والدولة العثمانية » و « يوم ميسلون » ، ودعا غيره الى اعادة كتابة هذا التاريخ بعقلىة غربية ونزعة قومية . وإذا كانت التربية هى محور الوظائف الرسمية التى تولاها خلال سنوات طويلة ، فإنه لم يتفرغ عن تأليف كتب فى تعليم « الأبناء » وعمل على تعريب الكتب المدرسية فى الاقطار العربية التى تولى فيها مناصب قيادية ، ودخل فى معارك مع اسماعيل القناني وغيره من انصار المدرسة القديمة - من أجل توحيد المناهج الدراسية بين البلاد العربية .

مكتبتنا العربية

ويقول ان البحر المتوسط ليس عامل انفصال بين اقليمي الجمهورية الجديدة .

واذا كان الحصرى في دفاعه عن العربية قد تعرض للهجوم من الرجعيين ودعاة التجزئة والعملاء ، فانه في انكاره للعوامل الأخرى غير اللغة والتاريخ قد تعرض للهجوم من اليساريين ، ولعل أهم وأحسن مكتبته اليساريون في ردودهم على ساطع الحصرى هو كتاب « نقد الفكر القومي ... ساطع الحصرى » للماركسي السوري الياس مرقص ، وهو الكتاب الذي صدر في لبنان قبل ثلاث سنوات .

ان أفكار ساطع الحصرى خدمت مرحلة من تاريخنا ، ربما لم تعد تلك الأفكار كلها مناسبة لظروفنا الموضوعية التي نعيشها اليوم إلا ان هذا لا يمنع أن بعض تلك الأفكار مازال حيا مفيدا يعيش بيننا ، وكل هذه الأفكار كانت متقدمة بالنسبة لجيل لنا مضى .

ان مجيء ساطع الحصرى كان ضروريا من أجل تعقيل الحركة القومية وتجريدها من الشعارات الرومانسية من ناحية ، وصد التيارات ضد - القومية والاستعمارية من ناحية أخرى .

انه في كتابه عن ابن خلدون يري انه من الظلم جعل معيار الخطئة والصواب في الحكم على ابن خلدون عصرنا نحن ، لأن عصرنا قد يكون قد تجاوزه بالفعل ، ولكن علينا أن نقوم الرجل من خلال عصره ، ندرس أفكاره من خلال أفكار معاصريه لا معاصرينا نحن .. واعتقد ان هذا ينطبق على الحصرى .

لقد ولد ساطع الحصرى سنة ١٨٨٠ وكانت هناك ملكة اسمها فكتوريا تحكم العالم ... ومات والعالم يتحدث عن غزو القمر .

ان لنا على فكر ساطع الحصرى نقداً ... ولكن هذا لا يمنع من أن نجن مفكراً .. انساناً ..

عبادة كحيلة

والنبلاء قد لا ينتمون فعلا الى نفس القومية التي يحكمونها ، لكنهم أيضا طبقة ، الى جانب انهم حكام ، هم يسعون لمصلحتهم الطبقية الى جانب انهم يسعون الى مصلحتهم السياسية والثورة الفرنسية ليست ثورة ضد الاستبداد فحسب ، وانما هي ثورة ضد حواجز الطبقات وحواجز الاقتصاد .

شيء قريب من هذا حدث في المنطقة العربية وان تأخر عنه سنوات بسبب علاقات الانتاج المتخلفة .

كما انه من الخطأ الفصل بين النزعات القومية (البرجوازية) والاستعمار ... ان من المفكرين القوميين من كانوا أكثر استعمارية من الساسة الفكتوريين أنفسهم .

ان الحصرى يعترف بأن العوامل الاقتصادية لعبت دورا في حدوث الانفصال . ذلك لأن الاقتصاد عامل من عوامل القومية ... والقومية العربية ، لأن الوحدة مع الاشتراكية سوف توفر الرفاهية لمجموع الأمة العربية .

ورفض الحصرى لعامل الأرض الجغرافيا ، ليس له من مبرر عملي ، فالبلاد العربية بيئية متوسطة ، ولا توجد حواجز أرضية جغرافية تمنع الوحدة ، ولكن مادام الحصرى قد صعد القضية الى مستوى فكري ، فان رفضه لهذا العامل يتناقض مع تعريفه للقومية بأنها حب جماعة من البشر تعيش على قطعة من الأرض ، وتبريره للأمثلة الاستثنائية (الولايات المتحدة - أمريكا اللاتينية - سويسرا - بلجيكا - يوغوسلافيا) غير مقنع تماما .

ولكن يبدو ان الحصرى انتبه - أحيانا - الى هذا العامل في ردوده على خصومه الاقليميين اذ يقول : « ان فكرة الوحدة العربية تستمد نشاطها من حياة اللغة العربية وتاريخ الأمة العربية واتصال البلاد العربية » . وفي مناسبة أخرى يدافع عن الوحدة التي تمت سنة ١٩٥٨ ،

وفي سنة ١٩٥٨ أعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة ... وفي سنة ١٩٦١ حدث الانفصال وكانت الوحدة تصديقا لأراء ساطع الحصرى لكنه لم يحدث العكس بعد ثلاث سنوات .

ان النظرية القومية مازالت كما هي في كتابه « الاقليمية ... جذورها وبذورها » الذي بدأ كتابته في مطلع عام ١٩٦٢ ... لكن هذه النظرية اكتسبت بعدا جديدا مازال في صورته الاولى لم تنمأ له الفرصة لكي يعمق بعد .. هذا البعد هو المادية او الاقتصاد الذي أبعده الحصرى عن أمته .

ان الحصرى يرجع جزءا كبيرا من مسؤولية ما حدث الى اهتزاز مصالح الرأسماليين بعد صدور القوانين الاشتراكية .

المفكر في تيار عصره

ان معظم النقد (العلمي) الذي يوجه الى فكر ساطع الحصرى ، مؤداه انه فكر مثالي ، يهمل شأن المادة ، ويقتصر على العوامل النفسية والمعنوية وحدها ، هذه العوامل التي تجد مجالها في اللغة والتاريخ . فالقومية لا تنشأ في فراغ ، وانما هي محصلة ظروف تاريخية ، نماها الواقع المعاش ، هذا النمو التاريخي للقومية - ولا نقول الفكرة القومية - جاء الى حد كبير تعبيرا عن التطور النشائي في عمليات الانتاج ، بحيث انه عندما جاء القرن التاسع عشر كانت أوربا حلي بالقومية ، ولا ينقصها غير الحروب النابليونية لتعلن هذا الميلاد الجديد .

صحيح ان الانسان حيوان مفكر ، لكنه ايضا حيوان صانع لادوات الانتاج ، هذه الأدوات تؤثر - من ثم - على فكره .

ان تاريخ اوربا لم يكن فقط تاريخ حروب يقيمها الملوك ، أو معاهدات يقدونها ، ولكنه ايضا تاريخ طبقات اجتماعية تتداول السلطة ، والملوك

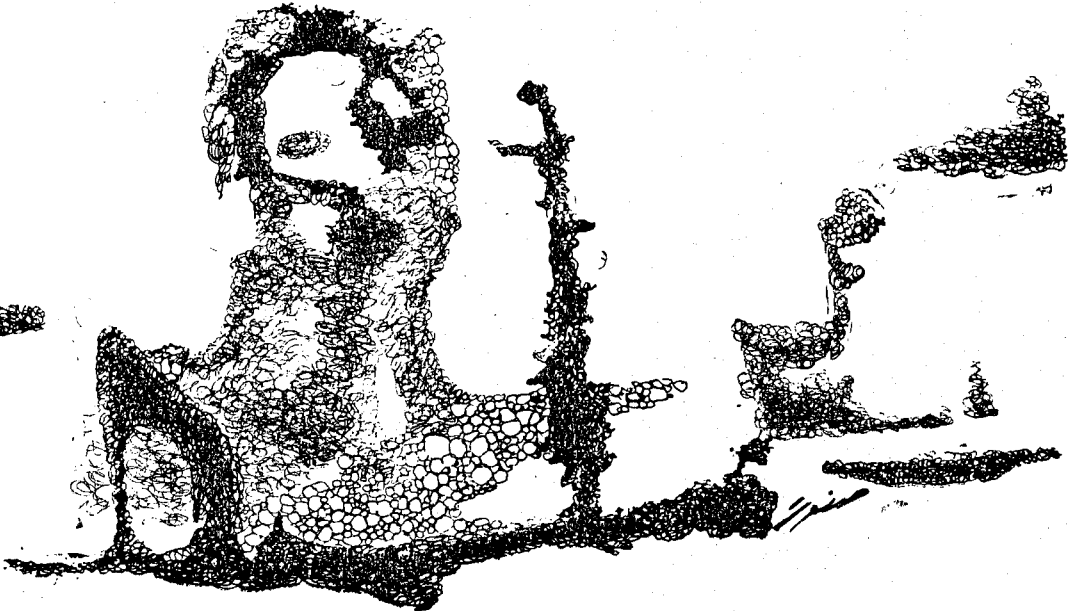
من المحيطاتافريقيا الى فلسفة العلوم

د. عزيمى اسلام

كانت للميتافيزيقا فى تاريخ الفكر الفلسفى مكانة كبيرة ، ولا غرو فقد كانت ترتبط بالمعرفة الحقيقية الكاملة التى ينشدها الفيلسوف ، او بالحكمة التى يسعى اليها ويحبها ويهدف الى تحقيقها . الا ان هذه المكانة التى تاكدت فى الفكر الفلسفى بعد قرون طويلة ، وازدادت تاصلا واستقرارا على مدى العصور الوسطى الغربية ، بدأت تهتز فى الفكر الفلسفى الحديث ، وكادت أن تتداعى فى الفكر المعاصر . فقد تعرضت الميتافيزيقا حديثا ، ولا تزال تتعرض فى الفكر

مركز تحقيقات كميوتور علوم اسلامي

ج . آير

حرفيا : ما بعد الطبيعة . لكن ما معنى « ما بعد الطبيعة » ؟

ان كلمة ميتافيزيقا (أو ما بعد الطبيعة) - وان كانت فى أول استخدامها قد وضعت للدلالة على مجموعة من مؤلفات أرسطو الفلسفية - الا أنها لم تكن من وضع أرسطو نفسه ، لقد نشأت هذه الكلمة فى القرن الأول قبل الميلاد حينما قام أندرونيكس بترتيب مؤلفات أرسطو ، وكانت الفلسفة الثانية (أى علوم الطبيعة أو « الفيزيقا ») ، هى آخر العلوم فى الترتيب ، ثم بقيت بعد ذلك عدة أبحاث - سماها أرسطو بالفلسفة الأولى - ووجد أندرونيكس أنها لا تدخل فى أى من العلوم السابقة ، فوضعها فى آخر القائمة ومن ثم جاء ترتيبها بعد علم الطبيعة . ولذا أطلق عليها أندرونيكس اسم مبحث « ما بعد الطبيعة أى المبحث الذى يأتى فى ترتيبه بعد علم الطبيعة فى قائمة أرسطو الفلسفية . الا أن استخدام الكلمة تطور بعد ذلك ، فأصبحت تدل على موضوع البحث لا على مجرد الترتيب .

أما الموضوعات التى كان يهتم أرسطو ببحثها فى فلسفته الأولى (والتى كان يسميها أحيانا بالهكمة « صوفيا » وأحيانا بالعلم الإلهي « ثيولوجيكا ») ، فكانت هى الوجود من حيث هو موجود ، والمحرك الأول ، وكذا العلل بأنواعها ، والجوهر بأنواعه ، والقوة والفعل وغير ذلك . ومن الواضح أن هذه الموضوعات كلها هى ما

المعاصر لنقد شديد كاد أن يقوض كثيرا من مفاهيمها الأساسية . ومما هو جدير بالملاحظة أن نقد الميتافيزيقا قد واكب بداية ظهور التفكير العلمى فى أوروبا منذ حوالى القرن السابع عشر ، الامر الذى جعل دعاة الميتافيزيقا يطامنون من غلوائهم ويخفقون من تشدددهم واصرارهم على البحث فى موضوعات استحوذت على أفهام كثير من الفلاسفة والمفكرين أكثر من ألفى عام ، انصرفوا فيها الى البحث واستغرقوا أثناءها فى الدراسة والتأمل ، دون أن يحرزوا فى مجالها أدنى نصيب من التقدم .

معنى الميتافيزيقا

ولكى نتمكن من مناقشة ذلك النقد ، ومن ثم تحديد مكانة الميتافيزيقا فى الفكر المعاصر ، يجدر بنا أن نتوقف لحظة لى نحدد معنى كلمة ميتافيزيقا ، وكذا موضوع البحث الذى تختص به ، وذلك كما يلى : - ان كلمة ميتافيزيقا مشتقة أساسا من كلمتين هما : « ميتا » meta أى « بعد » ، و « فوزيقا » Phusika أى « طبيعة » ، فضلا عن أداة التعريف « تا » أى « آل » التى تتكرر مرتين فتزد مرة قبل كل كلمة من الكلمتين . وعلى ذلك كانت كلمة « ميتافيزيقا » - فى اشتقاقها اليونانى أصلا مكونة من العبارة التالية : (تاميتاتا فوزيقا) ثم أدمجت هذه العبارة فى كلمة واحدة ، بعد استبعاد أداة التعريف المتكررة ، فأصبحت « ميتافيزيقا » ، وتعنى اذا ترجمت

لا يمكن ادراكه بالحواس ، ولذا فهي : اما مما يتجاوز الواقع الخارجى ويفارقه مثل المحرك الأول ، والوجود الكلى المطلق الخالص ، أو مما يباطن الواقع الخارجى ، وان كان مما لا يدرك باخبرة المباشرة كالقوة والجوهر وغيرهما . هكذا ارتبطت الميتافيزيقا أساسا بفكرة الوجود الخالص ، وعلى هذا النحو ظلت مرتبطة بالفكر الفلسفى قرونا طويلة حتى بدأت تتعرض للنقد مع بداية الفكر الفلسفى الحديث .

الاتجاه اللاميتافيزيقي

الا أن التعديل الحقيقى الذى أصاب الميتافيزيقا ، بناء على النقد الحاسم الذى وجه لها ، لم يتم الا فى القرن الثامن عشر على يد ديفيد هيوم ، الأمر الذى أدى بدعاتها الى أن يتخذوا آحاد موقفين : اما موقف المدافع عنها ضد الفلسفة اللاميتافيزيقية بصفة عامة والتربيبية بصفة خاصة . واما موقف الذى يريد أن يطور من فلسفته بما يتفق مع روح العصر ويتحاشى أوجه النقص التى وجه اليها النقد فى الميتافيزيقا . وسوف نزيد هذا المعنى إيضاحا حين نتناول المدارس الفلسفية المعاصرة . وهكذا جاء تاريخ الفكر الفلسفى الحديث والمعاصر بوجه عام تعبيراً عن صراع بين اتجاهين عريضين اتجاه ميتافيزيقي (متعصب أو متطور) ، واتجاه لا ميتافيزيقي وضعى أو تجريبي بصفة عامة . ومن الملاحظ أن هذين الاتجاهين ، يتعاصران أحيانا ، فنجد فلاسفة متعاصرين يعبر بعضهم عن أحد الاتجاهين ويعبر بعضهم الآخر عن الاتجاه الثانى . أو يتعاقبان فيتبدى أحد الاتجاهين على شكل موجة فكرية ، تنحسر حين يظهر الاتجاه الآخر معتليا ظهر موجة فكرية أخرى . ويمكن توضيح ذلك بشكل موجز على النحو الآتى : فقد رفض هيوم الميتافيزيقا فى القرن الثامن عشر ثم عاد كإنط وقبلها معدلة مطورة ، ثم انتهى هيغل فى آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الى قبولها فى شكل فلسفة مثالية مطلقة . وكما رفض أوجست كونت الميتافيزيقا فى القرن التاسع عشر وذهب الى أنها لا تعبر الا عن قيمة تاريخية فقط ، اذ هى عنده مجرد مرحلة من مراحل تطور الفكر الانسانى عليه أن يتخطاها ولا يتوقف عندها ، انما يمر بها ليتجاوزها الى المرحلة التالية لها وهى المرحلة الوضعية أو العلمية . نجد أن أغلب الفلاسفة المعاصرين من المثاليين يقبلون الميتافيزيقا ، فى الوقت الذى رفضها فيه أيضا كثير من أصحاب المدارس الفكرية المعاصرة الأخرى .

وفيما يتعلق بالفكر الفلسفى المعاصر فى القرن

العشرين ، بل ومنذ أواخر القرن التاسع عشر ، فاننا نستطيع تصنيف الاتجاهات الفلسفية المعاصرة الى اتجاهين عريضين بصفة عامة هما :
١ - اتجاه مثالي ميتافيزيقي يتمثل عند اشباع الفلسفة الألمانية الكلاسيكية بعامة ، والهيكلية بخاصة .

٢ - اتجاه لا ميتافيزيقي ينفر أصحابه نفورا شديدا من المثالية الهيكلية ويرفضون ميتافيزيقاها على أكثر من نحو . وهو الاتجاه الأكثر شيوعا فى الفكر الفلسفى المعاصر والأكثر انتشارا .

التيار الهيكل فى الفلسفة

أولا : وفيما يتعلق بالاتجاه الأول ، أى التيار الهيكل ، فيتخلف فى القول بالمطلق الذى ذهب اليه هيغل من قبل فى ميتافيزيقاه أو فى منطق ، وهما عنده شيء واحد . فالمنطق عنده يهتم بالفكرة Idea ، والفكرة عنده تعبير عن المطلق ، أو هى المطلق . والميتافيزيقا تهتم بالبحث فى الوجود ، والمطلق عند هيغل هو الوجود ، بل وأكثر من ذلك فهو عنده كذلك العدم . ويفسر ذلك هيغل بقوله : (ان هذا الوجود تجريد Abstraction ، ولذا فهو سلب مطلق ، الأمر الذى يجعله مرادفا للعدم . ومن ثم فالطلق هو العدم) . وهكذا اذا قلنا : ان المطلق هو الوجود ثم عقبنا على ذلك بقولنا ان المطلق هو العدم ، أمكننا أن ننتهى الى القول بأن الوجود هو العدم أو أن العدم موجود . أما ما هو هذا المطلق عند هيغل ، الذى يكون وجودا ويكون عدما فى وقت واحد ؟ انه هو

مكتبتنا العربية

كتبه بعنوان « ما هي الميتافيزيقا ؟ » عام ١٩٢٩ بقوله : (ان الوجود فقط هو ما يجب البحث فيه ، وما هو بخلاف ذلك عدم ، الوجود فقط ، وما هو أكثر من ذلك عدم الوجود وحده ، وما بعده عدم . لكن ماذا عن عدم ؟ هل يوجد عدم بناء على وجود الليس - أى النفي ؟ أم أن الأمر خلاف ذلك ، فيكون النفي موجودا بناء على وجود عدم ؟ اننا نستطيع التأكيد بأن عدم أساسى أكثر من الليس ومن النفي . ان عدم موجود .)

ومما هو جدير بالذكر أن آير Ayer الفيلسوف الانجليزى المعاصر يعلق على هذا النص (فى مقال له بعنوان « أصول الميتافيزيقا » نشر فى كتاب : « الفلسفة والتحليل » للمارجريت ماكدونالد ، صفحة ٢٣) ، بقوله : (ان هناك كثيرا من الناس ممن يتحدثون حديثا خاليا من المعنى ، وهم لا يعرفون انه خال من المعنى ، وهذا واضح تمام الوضوح فى الميتافيزيقا ، وخير مثال على ذلك ما كتبه هيدجر عن معنى عدم تحت عنوان « ما هي الميتافيزيقا ») .

الفلسفة وروح العصر

ثانيا : أما فيما يتعلق بالاتجاه الثانى ، فهو بلا شك استمرار للاتجاه اللاميتافيزيقي فى القرن الثامن عشر عند كل من هيوم وكانط ، فضلا عن تعبيره عن روح العصر فى القرن العشرين . فقد سبق أن رفض هيوم الميتافيزيقا التقليدية على أساس أنها مجرد لغو لا فائدة من ورائه ، أو مجرد سفسطة من شأنها اعاقا التفكير الانسانى عن التقدم والتطور . وهو فى هذا الصدد كان يقول : (اذا تناولت أدينا كتابا - كائنا ما كان ... فى الميتافيزيقا الاسكولانية مثلا فلنسنال : هل يحتوى هذا الكتاب على تدليل مجرد يدور حول الكمية والعدد ؟ لا . هل يحتوى على أى تدليل تجريبى يدور حول الحقائق الواقعة القائمة فى الوجود ؟ لا . اذن فاخذف به فى الناس لانه يستحيل أن يكون مشتملا على شىء غير سفسطة ووهم) . (بحث فى العقل الانسانى ، الفصل الثالث ، الفقرة ٢) . كما تمثل نقد هيوم للميتافيزيقا كذلك فى انكاره فكرة من أفكارها الأساسية هي فكرة الجوهر ، المادى منه والروحي على حد سواء .

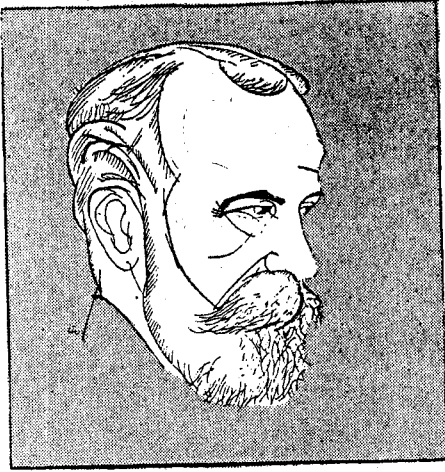
كما سبق أن رفض كانط الميتافيزيقا بمعناها التقليدى ، وان كان قد حاول اقامتها من جديد من وجهة نظر أقرب ما تكون الى وجهة النظر العلمية ، وذلك فى كتاب : « مقدمات لكل ميتافيزيقا

الوجود الكلى المجرد الذى يختلف ويتميز عن كل الموجودات الجزئية الموجودة فى الواقع الحسى الخارجى . انه هو - لو جاز لنا استخدام التعبير الارسطى القديم - ذلك الوجود من حيث هو موجود ، أو الوجود بما هو كذلك .

هذه الفكرة الهيكلية ، نجدها متمثلة عند فلاسفة مدرسة اكسفورد المعاصرين فى انجلترا ، مثل توماس جرين وبرنارد بوزا نكيت وكذا بصفة خاصة فى فلسفة فرانسيس برادلى F. Bradley (١٨٤٦ - ١٩٢٤) الذى ذهب فى كتابه « المظهر والحقيقة » عام ١٨٩٣ الى القول التالى : (يدخل المطلق فى تطور العام وتقدمه ، لكنه هو نفسه لا يطرأ عليه تطور أو تقدم) . والمطلق عند برادلى بصفة عامة مرادف للحقيقة الحالية من التناقض أى الحقيقة الكاملة ، فى مقابل المظهر الذى يتعلق بما هو نسبى لا مطلق . الا أن المطلق عنده لا ينفصل عن المظهر ، بل هو مباطن له . وهو فى هذا الصدد يقول فى كتابه السابق : (ان المظهر بدون حقيقة قد يكون مستحيلا ، اذ ما الذى سيظهر اذن ؟ والحقيقة بلا مظهر قد تكون عدما) . ويفسر برادلى ذلك بقوله ان العالم - كما يظهر لنا - ينطوى على متناقضات ، ولذا فهو عالم مضلل ، بينما العالم الحقيقى متنسق اتساقا منطقيا ، يتكون من « مطلق » مفرد أقرب الى الوجدان منه الى التفكير والارادة .

كما يتمثل هذا التيار الهيكلى كذلك فى فلسفة جوزيا رويس J. Royce فى أمريكا الذى ذهب فى كتابه « روح الفلسفة الحديثة » الى أن الكون كله بما فى ذلك عالم الطبيعة ، هو فى حقيقته كائن حى واحد ، يسميه رويس أحيانا بالمطلق وأحيانا باللوغوس .

كما يتمثل أيضا هذا الاتجاه عند بعض الفلاسفة الوجوديين مثل مارتن هيدجر ، الذى لم يقتصر على مجرد البحث فى وجود الذات الانسانية ، انما تجاوزها الى الوجود بصفة عامة ، وذهب الى أنه ليس وجودا خالصا ، بل هو مشوب بفكرة عدم . حتى لقد جعل من فكرة قريبة من فكرة الوجود ، مرتبطة بها . ومما هو جدير بالذكر أن فكرة عدم عند هيدجر ليست قائمة على سلب الوجود سلبا منطقيا (على النحو الموجود عند هيغل مثلا أو برادلى) لأن فكرة عدم ذاتها عنده ليست فكرة منطقية ، بل هى مقولة أنطولوجية . ولذا فهو يرى ان عدم ليس مجرد مفهوم مقابل لمفهوم الوجود ، بل هو من مقومات الوجود نفسه باعتباره داخلا منذ البداية فى صميم ماهيته . ولقد عبر هيدجر عن هذا المعنى خير تعبير فيما

و . جيمس

نوضح أفكارنا ؟ عام ١٨٧٨ - فمن الطبيعي أن ينصرف البراجماتيون الى النظر العقلي المجرد أو الميتافيزيقي ، الذي يهدف الى كشف الحقيقة ويقتصر على مجرد المعرفة ، ولا يهدف من وراء ذلك الى تحقيق نهاية عملية ، أو الى البحث الذي يهدف الى تغيير العالم ، وتحقيق النجاح في الحياة .

ويتجلى الاتجاه اللاميتافيزيقي عند وليم جيمس أشهر البراجماتيين في قوله - لا بالتجريبية فقط مبدأ له - بل وكذلك **بالتجريبية المتطرفة** Radical Empiricism . كما يتجلى كذلك في رفضه لفكرة الوجود الكلي المطلق طالما أنه لا يقدم أى حل ناجح للمشكلات ، فيقول - فى مقال له بعنوان « **ما الذى تعنيه البراجماتية ؟** » - : (ان فكرة المطلق تصطدم بحقائق أخرى لا أرغب فى التخلي عما يعود على منها من نفع . كما أن فكرة المطلق ترتبط بنوع من المنطق الذى لا أحبه . فضلا عن أننى قد وجدت أنها سوف تفرقنى فى فيض من التناقضات الميتافيزيقية التى لا يمكن قبولها . . ولأن لدى الكثير من المتاعب فى الحياة بدرجة تجعلنى راغبا عن اضافة المزيد اليها ، فاننى أتخلى عن هذه الفكرة) .

٢ - كما يتمثل هذا الاتجاه اللاميتافيزيقي عند فلاسفة التحليل المعاصرين ، مثل **جورج مور** و **برتراند رسل** و **ولوفيج فتنجشتين** وغيرهم من التحليليين المتأخرين . فهم يعبرون عن عداؤهم شديدة للفلسفة المثالية والاتجاهات الميتافيزيقية ،

مستقبلية يمكن أن تصبح علما » عام ١٧٨٣ . فقد هاجم كانط الميتافيزيقيا التقليدية بمعناها المدرسى القديم ، طالما انها كانت تهتم بالبحث فى موضوعات يستحيل على العقل الانسانى بلوغها ، كما تستحيل على التجربة الانسانية بحكم أنها مما يتجاوز الخبرة الحسية ، منتهيا الى أن العقل النظرى بطبيعته لا يستطيع أن يتجاوز معرفة ظواهر الأشياء الى ادراك حقيقتها ، أو الى معرفة ما يسميه بالشيء فى ذاته ، وهو نفس المعنى تقريبا الذى نجده للجوهر فى الفلسفة التقليدية .

ويتمثل هذا الاتجاه الرافض للميتافيزيقيا التقليدية بصفة عامة عند أغلب المدارس الفلسفية المعاصرة ولسنا الآن بصدد عرض كامل يستقصى هذه الفلسفات كلها ، انما يمكن توضيح معنى هذا الاتجاه بصفة عامة على النحو الآتى : -

١ - ينكر الفلاسفة البراجماتيون الميتافيزيقا ، وقد عبر **وليم جيمس** W. James عن هذا المعنى بقوله : (**ان الفيلسوف - ويقصد الميتافيزيقي - يشبه الأعمى الذى يبحث فى حجرة مظلمة عن قبعة سوداء لا وجود لها**) . (د . توفيق الطويل : أسس الفلسفة ، صفحة ٥٧) . اذ لما كانت الفلسفة

البراجماتية قائمة أساسا على مبدأ يتلخص فى أن صحة أية فكرة من الأفكار انما يقاس بالآثار العملية الناجحة التى تترتب عليها فى حياة الانسان - على حد تعبير تشالز بيرس مؤسس الفلسفة البراجماتية فى مقال له بعنوان « **كيف**

د . هيوم

لا بد من توافرها في العبارات ذات المعنى) .
وهذا هو نفس المعنى الذي أكده رودلف كارناب في
مقال له جعل عنوانه : « استبعاد الميتافيزيقا
بواسطة التحليل المنطقي للغة » قال فيه : (كان
هناك معارضون للميتافيزيقا في تاريخ الفكر
الانسانى ، منذ العصور القديمة ، منذ شكك
اليونان حتى الفلاسفة الذين يؤمنون بالتجريب
في القرن التاسع عشر . . . وظهرت عدة آراء مختلفة
ومتعددة في نقد الميتافيزيقا . فقد أعلن الكثير
أن مبدأ الميتافيزيقا في حد ذاته مبدأ باطل طالما
انه يناقض معرفتنا التجريبية ، بينما اعتبره فريق
آخر مبدأ غير يقينى على أساس أن المشكلات
المتعلقة به تتجاوز حدود المعرفة الانسانية في حين
ذهب اللاميتافيزيقيون الى أن الاشتغال بالأسئلة
والمشكلات الميتافيزيقية يعتبر عملا عميقا .)
وينتهى كارناب في مقاله هذا الى أن (التحليل
المنطقي في الفلسفة المعاصرة ينتهى بنا الى أن
جميع العبارات التى تتناول موضوعات تدخل في
نطاق الميتافيزيقا هي عبارات خالية من المعنى) .
ويعود كارناب الى تأكيد هذا المعنى في مقال آخر
له بعنوان « المنطق القديم والمنطق الحديث »
بقوله : (ان الميتافيزيقا مستحيلة طالما أنها تحاول
الاستدلال من التجربة والخبرة على وجود شيء ما ،
متعال ، يكمن وراء التجربة والخبرة ، وان كان
هو نفسه مما لا يقع في حدود التجربة والخبرة ،
مثل « الشيء في ذاته » ، الذى يوجد مخفيا وراء
مجموعات الخبرة ، ومثل « المطلق » الذى يكمن
وراء كل ما هو نسبى . .)

والعبارات الميتافيزيقية الخالية من المعنى عند
الوضعيين أحد نوعين : اما عبارات مشتملة على
كلمة أو كلمات بغير مدلول أو مسمى لها بين
الأشياء المحسوسة . واما عبارات مشتملة على
كلمة أو كلمات ذات مدلول واقعي ، لكنها وضعت
في العبارة على نحو يجعلها لا تفيده معنى .
والعبارات في كلتا الحالتين فارغة عندهم من
المعنى ، ومن ثم وجب حذفها واستبعادها من اللغة
ذات المعنى .

ولقد طبق فلاسفة الوضعية المنطقية ، وكذا
فلاسفة التحليل من قبل ، هذا المفهوم على كثير
من عبارات الميتافيزيقا ومشكلاتها ، فاستبعدوا
مثلا فكرة الجوهر ، أو الشيء في ذاته ، وكذا فكرة
المطلق ، والوجود المجرد ، أو الوجود بما هو عليه ،
وغير ذلك على أنها أفكار زائفة . ومن ثم العبارات
التي ترد فيها الألفاظ الدالة عليها ، هي بدورها
عبارات زائفة ، أى خالية من المعنى ، وبالتالي تكون
كذلك المشكلات القائمة عليها في الميتافيزيقا .

لا يرفضهم لعبارات الميتافيزيقا على أنها مجرد
أقوال كاذبة ، بل باستبعادها من ضمن العبارات
ذات المعنى ، على أساس أنها مجرد لغو لا معنى له .
اذ أن عبارات الميتافيزيقا عندهم خالية من المعنى
لا ترتفع الى مستوى القضية ذات المعنى التى يمكن
أن نحكم عليها بالصدق أو بالكذب . وفى هذا ،
يقول الفيلسوف النمساوى المعاصر لوفيج فيجنشتين
« فى رسالته المنطقية الفلسفية » (عبارة ٢٣ و ٢٤)
(ان المنهج الصحيح للفلسفة يمكن أن يكون هو
هذا : الاتى نقول شيئا الا مما يمكن قوله ، أى قضاي
العلم الطبيعى ، أى ، شيئا لا علاقة له بالفلسفة .
فتبرهن دائما حينما يرغب شخص آخر فى أن
يقول شيئا ميتافيزيقيا ، نبرهن له أنه لم يعط
أى معنى لألفاظ معينة فى قضايه) .

٣ - كما يتمثل هذا الاتجاه اللاميتافيزيقي
كذلك عند فلاسفة الوضعية المنطقية أو التجريبية
المنطقية ، مثل الفرد آير ، ورودلف كارناب
R. Carnap وغيرهما . وهم يشتركون مع
فلاسفة التحليل فى القول بأن عبارات الميتافيزيقا
لا معنى لها . وفى هذا الصدد يقول آير فى كتابه
« اللغة والصدق والمنطق » (صفحة ٣٥) : (ان
الاتهام الذى نوجهه للفيلسوف الميتافيزيقي ،
ليس هو انه يحاول استخدام العقل فى مجال
يستحيل عليه أن يغامر فيه مقامرة مجدية ، بل
هو انه يقدم لنا عبارات لا تستوفى الشروط التى

اتجاه الفلسفة المعاصرة

هكذا تهاوت معادل الميتافيزيقا التقليدية ، معقلا وراء آخر ، بعد أن تعاونت أغلب الفلسفات المعاصرة - على غير اتفاق بينها - على انمام ذلك . الأمر الذي أثر على المكانة المرموقة للميتافيزيقا التقليدية في نفوس الناس . وأصبح الأمر يتطلب من دعاة التفكير الميتافيزيقي أن يدافعوا عن فلسفتهم : ١ - أما بأن يطوروا من ميتافيزيقاهم بما يتفق وروح العصر ، على النحو الذي فعله كانط من قبل في القرن الثامن عشر . ٢ - وأما بأن يردوا النقد الذي يوجه لفلسفتهم ، ولنبداً بالأمر الثاني : لما كان الاتجاه المتمثل في فلسفتي التحليل والوضعية المنطقية ، هو أشد الفلسفات المعاصرة نقداً للميتافيزيقا ، فقد حاول الميتافيزيقيون المعاصرون بدورهم نقد هذا الاتجاه ، أو بالأحرى رد هذا النقد ، وذلك على النحو الآتي : -

١ - « ان فلسفة الوضعية وكذا فلسفة التحليل ، لا تمثلان الا تيارا ضعيفا في الفكر المعاصر ، ومن ثم فإن النقد الذي توجهانه ، قليل الأثر في نبيله من الميتافيزيقا » .

والواقع أن مثل هذا النقد لا يعبر تعبيراً صحيحاً عن الموقف الذي يقفه كثير من الفلاسفة المعاصرين . فمما لا شك فيه أن هناك عدداً كبيراً من الفلاسفة والعلماء الذين يؤيدون هذا الاتجاه اللاميتافيزيقي المعاصرين ، منهم على سبيل المثال لا الحصر : أعضاء جماعة فينا العلمية التي تأسست عام ١٩٢٩ مثل مورتس شليك ورودلف كارناب وأنونويرات وهربرت فايجل وفريدريش فاينمان وأدجار تسلزول وفينكتور كرافت وفيليب فرانك وكارل منجر وكورت جيدل وهانز هان من العلماء والفلاسفة والرياضيين . هذا ، فضلاً عن المدارس الفلسفية والعلمية المؤيدة لهذا الاتجاه مثل مدرسة برلين التي كان من فلاسفتها هانز رايشنباخ وريتشمارد فون ميزيس وكورت جريلمنج وكارل همبل وغيرهم . والمدرسة الاسكندنافية التي يمثلها كايلا ، وارني نايس ، وآيك بيتزل ، ويورجن بورجنسن وغيرهم ، بالإضافة الى بعض الفلاسفة الأمريكيين المؤيدين لهذا الاتجاه مثل : ناجل ، وكواين ، وموريس . وفلاسفة المدرسة التحليلية الجديدة مثل سوزان ستنج وبريث ويت ، وكذا جيمز رايل وجون ويزدم . فضلاً عن مناطق وفلاسفة مدرسة وارسو البولندية مثل لوكاشيفيتش وكوتاربنسكي والفرد تارسكي ، وغيرهم الكثير ممن يؤيدون الاتجاه اللاميتافيزيقي من المدارس الفلسفية المعاصرة السابق ذكرها .

٢ - « ان اتجاه الوضعيين - كما يرى كورنفورث في كتابه « دفاع عن الفلسفة » (صفحة ١٠٤) -

وهو حملة موجهة الى الميتافيزيقا ، لم يبرأ من العصر الميتافيزيقي » . أى أن موقف اللاميتافيزيقيين بهذا ، إنما هو اشتغال بالميتافيزيقا ، ومن ثم ينطبق عليهم المعنى الأسطى في القول بأن من ينكر الميتافيزيقا يتفلسف ميتافيزيقياً . وإلى مثل هذا المعنى ذهب برادلي ، كما ذهب كذلك بول جانيه وجابريل سيائ من القول بأن موقف من ينكرون الفلسفة هو موقف فلسفي لا محالة . والواقع أن مثل هذا الرأي - لكثرة تردده في الكتب الفلسفية - يحتاج الى مناقشة وتحليل ، وذلك كما يلي : ان من يقول بأن العبارة الميتافيزيقية عبارة خالية من المعنى هو في حقيقة الأمر لا يتكلم في الميتافيزيقا ، إنما هو يتكلم عن عبارة ميتافيزيقية ولا يتناول موضوعاً أو مشكلة ميتافيزيقية بالبحث أو التحليل . وهناك فارق بين الكلام عن شيء أو موضوع معين ، وبين الكلام عن كلام يتناول شيئاً أو موضوعاً . والكلام الذي يقوله فلاسفة التحليل لا ينصرف الى موضوعات الميتافيزيقا إنما ينصرف الى العبارات التي تقال في الميتافيزيقا . ولذا فاقولهم عبارات تقال عن الميتافيزيقا ولا تكون هي نفسها من بين العبارات الميتافيزيقية . ولتوضيح ذلك نأخذ مثلاً من مجال العلوم فنقول : « الحديد يتمدد بالحرارة » ، هذه عبارة علمية أو هي قانون علمي ، أما العبارة التالية : (القول بأن « الحديد يتمدد بالحرارة قائم على أساس مبدأ الاستقرار) فهي ليست من بين عبارات العلم ، إنما هي عبارة تتكلم عن القانون العلمي وتصف كيف التوصل اليه .

وهذا ما ينطبق كذلك على ما نحن بصددده . فالعبارة التالية من برادلي : (المطلق يدخل في تطور العام) ، عبارة ميتافيزيقية لأنها تتكلم عن موضوع ميتافيزيقي هو المطلق ، أما العبارة التالية : (القول بأن « المطلق يدخل في تطور العام » قول صادق أو كاذب أو خال من المعنى) ، فهي ليست عبارة ميتافيزيقية ، إنما هي كلام يقال عن قضية ميتافيزيقية ، ويحدد ما اذا كانت ذات معنى أو هي خالية من المعنى . وعلى ذلك فالفيلسوف الذي يتكلم عن عبارات الميتافيزيقا لا يتكلم في الميتافيزيقا سواء انتهى الى أن عباراتها ذات معنى ، أو هي خالية من المعنى .

أما فيما يتعلق بالأمر الثاني ، وهو تطوير الميتافيزيقا على نحو يتفق مع روح العصر ، وهذا ما فعله كانط من قبل في القرن الثامن عشر ، فهو أمر يشهده كل من يحرص على بقاء الميتافيزيقا واستمرارها ، بل وعلى تدعيم الفكر الفلسفي بصفة عامة . ولعل ذلك يتحقق في المستقبل القريب بتقوية الأواصر بين الفلسفة من جانب وبين العلم من جانب آخر في فلسفة علوم تدعم ركائز

مكتبتنا العربية

الفيلسوف بنفذ بصيرته ورحابة فكره أن يقدمها للعلم ، لكنها يجب أن تكون فروضا قائمة على أساس من نتائج العلم نفسه ، على النحو الذي فعله برتراند رسل في فكرته عن الواحدة المحايدة التي أقامها على أساس ما توصل اليه العلماء بالنسبة للنظرية الذرية والنظرية النسبية . ويعبر رسل عن هذا المعنى بقوله : (اننى وان كنت لا أعلم ان كان هذا القول عن الحوادث يصور الواقع أو لا يصوره ، لكنه فرض أفرضه ، وهو أسط من أى فرض آخر ممكن . ولا أجد ما ينفيه . ولهذا أسلم به على اعتبار أنه فرض عملي مفيد) . هكذا يمكن أن يساهم الفيلسوف بتحليل نتائج العلم وتطويعها للفكر الفلسفى .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فهناك حاجة فى مجال البحث العلمى الى من يبحث ، لاف الفروض الأولى التى قامت عليها العلوم المختلفة ، أو يحلل المبادئ الأولى التى تعتمد عليها - سواء من حيث نقطة البدء فى البناء العلمى نفسه أو بالنسبة لمنهج البحث فى العلم أو طريقة بنائه - فقط ، بل وكذا فى حاجة الى من يحلل بعض المفاهيم المستخدمة فى العلم أو فى مناهجه ، مما يمر به العالم أو الباحث دون أن يتوقف عنده ، مثل مفهوم السببية والاستقراء والاستدلال والبرهان والضرورة واليقين والحثية والاحتمال وغير ذلك .

وهذه كلها مجالات تدخل فى نطاق ما نسميه الآن باسم فلسفة العلوم . وهى ليست من اختصاص العالم ، ولا من اختصاص من يتكلم فى منهج البحث فى العلم ، إنما هى من اختصاص من يقول كلاما عن العلم أو مناهجه ولا يكون هو نفسه من بين قضايا العلم . وهذه بلا شك يجب أن تكون وظيفة الفلسفة ، أو بالأحرى وظيفة الميتافيزيقا المتعلقة بالعلم . ولا غرابة فى هذا ، فنحن انما تقترب من المعنى الكانطى للنقد أو التحليل النقدي . فكانت كان قد قام بتحليل قضايا الرياضة وقضايا العلوم الطبيعية فى كتابه « نقد العقل الخالص » لعلها تهديه الى طريقة اقامة الميتافيزيقا العلمية ، لكنه بعد أن انتهى من تحليله هذا للفروض الكامنة وراء البناء الرياضى ، وللفروض الكامنة وراء بناء العلم الطبيعى ، سئل آخر الأمر (خرافة الميتافيزيقا : للدكتور زكي نجيب محمود ، صفحة ٤٩) : (وأين الميتافيزيقا فى هذا العمل كله ؟ فاجاب : انها هى هذا التحليل نفسه) .

عزمى اسلام

العلم تدعيما فكريا ، وتزويل من طريقه كل ما يمكن أن يعطل من تطوره . ولقد عبر عن هذا المعنى الفيلسوف الانجليزى المعاصر برتراند رسل خير تعبير فى قوله : ان (ليس فى وسع الفلسفة كائنة ما كانت أن تتنكر للتغيرات الانقلابية التى طرأت على علم الفيزياء ، والتى انتهت الى حقائق ثبت صوابها) ، كما ذهب الى هذا المعنى أيضا الفيلسوف البراجماتى وليم جيمس فى قوله : (ان العلم والميتافيزيقا يجب أن يقتريا أكثر وأكثر من بعضهما ، أى يجب أن يعملا يدا فى يد) من أجل صالح الانسانية وتقدمها .

مما لا شك فيه أن الميتافيزيقا ، لو فهمت بمعنى أكثر تطورا ، فستجد لها فى رحاب العلم ميدانا فسيحا . لا بمعنى أن يصبح الفيلسوف عالما ، أو أن يصبح الميتافيزيقي باحثا فى الفيزياء أو منافسا له ، إنما بمعنى ضرورة قيام التعاون بين الفيلسوف والعالم .

مهمة فلسفة العلوم

ونحن اذا كنا نرى مع كولنجود R.G. Collingwood (فى كتابه مقال فى الميتافيزيقا ، صفحة ٢٨ ، ٢٩) ان مهمة الميتافيزيقا هى الكشف عن الفروض الاساسية التى نفترضها مسبقا ، سواء كانت هذه الفروض المسبقة ، فروضا مطلقة أو نسبية .

واذا كنا نعتبر أن المهمة الاساسية لفلسفة العلوم هى البحث فى المبادئ الأولى أو الاساسية لآى علم من العلوم وتحليلها . واذا كنا نرى ضرورة التعاون بين العالم من جانب والفيلسوف من جانب آخر ، فاننا ننتهى الى امكان قيام فلسفة علوم ، أو ميتافيزيقا علمية ، من الجمع بين هذه المعانى كلها . ولا غرابة فى هذا الجمع بين تلك المعانى السابقة ، أو فى الانتهاء الى مثل هذه النتيجة ، فمما لا شك فيه أن التطور العلمى المعاصر تطور سريع وحافل ، كلما أوغلنا معه فى الطريق ، تبين لنا أن ما نهجه أكثر مما عرفناه ، فكل كشف جديد يفتح الباب امام الانسان على مجهولات أكثر وأكثر ، وهى كلها تحتاج الى فروض يستطيع

التخصية المصرية

فكريا وحضاريا ، ثقافيا وقوميا
روحيا وأخلاقيا

في عدد من : مجلة الفكر المعاصر
تصدره :

بوخينسكى

محاولة لتعريف الفلسفة

ترجمة
د . محمود حملى زقزوق

من هو بوخينسكى ؟

من الفلاسفة المعاصرين المعروفين في أوروبا ، وله عديد من الكتب المشهورة في المنطق والفلسفة معظمها باللغة الألمانية . وقد ولد بوخينسكى في بواندا عام ١٩٠٢ وحصل على دكتوراه في الفلسفة عام ١٩٣١ من جامعة فرايبورج بسويسرا . وفي عام ١٩٤٣ حصل على دكتوراه في اللاهوت من روما . عمل استاذاً للمنطق في روما ثم استاذاً في جامعة فرايبورج بسويسرا فعميداً بكلية الفلسفة بها ، وكان لفترة من الوقت استاذاً زائراً في جامعة نوتردام بولاية انديانا الأمريكية . والمقال المترجم هنا هو ضمن سلسلة محاضرات كان المؤلف قد القاها في اذاعة بافاريا بالمانيا الغربية في عام ١٩٥٨ ثم نشرت بعد ذلك في كتاب يضمها جميعا ... وأنا اعتمد في الترجمة هنا على الطبعة الرابعة للكتاب الصادر عام ١٩٦٢ بعنوان : طرق للفكر الفلسفى .

● لو قارن المرء فلسفة اليونانيين القدماء بفلسفتنا ، لراى أننا نوجه لأنفسنا فى القرن العشرين أسئلة مهمة أكثر مما عرف اليونان .

● ان الوقائع لتبين ان الفلسفة بدلا من ان تموت بسبب تطور العلوم ، فانها تصبح أكثر حيوية وأكثر غنى .

● على الرغم من الصعوبات الهائلة التى يأتى بها التفلسف ، فان التفلسف من أجمل وأنبل الأشياء التى يمكن أن توجد فى الحياة الانسانية .

جامع لكل شىء لم يمكن أن يعالج بعد علميا ، وهذا الراى - على سبيل المثال - رآى اللورد برتراند راسل وكثير من الفلاسفة الوضعيين ، الذين يلتفتون نظرنا الى أن الفلسفة والعلم عند أرسطو كانا يعنيان شيئا واحدا ، وأنه فيما بعد انفصلت العلوم الجزئية عن الفلسفة ، فالطب أولا ثم الطبيعة فعلم النفس ، وأخيرا المنطق الصورى نفسه الذى يدرس اليوم فى الغالب فى الكليات الرياضية - كما هو معروف - .
وبعبارة أخرى يرى أصحاب الراى المشار اليه أنه لا يوجد على الاطلاق فلسفة بالمعنى المحدد الذى يطلق على الرياضة بموضوعها الخاص مثلا ، اذ الفلسفة ليس لها موضوع من هذا القبيل .
والمرء يطلق لفظ فلسفة على محاولات معينة لتوضيح مشاكل مختلفة لم يكتمل لها النمو بعد .

والحق أن هذا الراى مهم ، والاعتراضات التى ذكرت تبدو فى بادى الأمر مقنعة ، ولكن لو نظرنا الى هذا الموضوع نظرة أدق فانه ستظهر لنا شكوك كثيرة ، وذلك لأنه : أولا : لو صح ما قاله هؤلاء الفلاسفة لكان ينبغى أن يكون عندنا اليوم فلسفة أقل مما كان هناك قبل ألف سنة مثلا . ولكن الحال ليس كذلك ، فالفلسفة توجد اليوم ليس بصورة أقل ولكن بصورة أكثر من أى وقت مضى . ولست أعنى فقط المفكرين من الناحية العددية - وهؤلاء يشكلون اليوم تقريبا عشرة آلاف - ولكنى أيضا أعنى الناحية العددية للمشاكل موضوعات البحث . ولو قارن المرء فلسفة اليونانيين القدماء بفلسفتنا لراى أننا نوجه لأنفسنا فى القرن العشرين بعد المسيح أسئلة مهمة أكثر مما عرف اليونان .
ثانيا : حقيقة أن علوما مختلفة قد استقلت بنفسها عن الفلسفة بمرور الزمن . ولكن الذى يسترعى

ان الفلسفة ليست من الأمور التى تهمل المتخصص فقط ، بل تهمل الجميع . وذلك لأنه - وان كان هذا يمكن أن يدعو الى التعجب - لا يوجد فى الغالب انسان لا يتفلسف . أو على الأقل فان لكل انسان لحظات فى حياته يصبح فيها فيلسوفا . وهذا شىء يصدق بوجه خاص على علماء الطبيعة والمؤرخين والفنانين ، فهؤلاء جميعا تعودوا أن يشتغلوا بالفلسفة اما فى وقت مبكر أو فى وقت متأخر . ولكن الحقيقة أن البشرية لم تستفد من ذلك فائدة ذات أهمية ، حيث أن المؤلفات الفلسفية لهؤلاء المتفلسفين من غير المتخصصين - سواء كانوا علماء مشهورين فى الطبيعة أو شعراء أو ساسة - هى عادة مؤلفات رديئة ، انها تحتوى فى الغالب على فلسفة ساذجة تتسم بالطفولة وغالبا خاطئة . ولكن هذا شىء جانبى ، اذ المهم أننا جميعا نتفلسف ، وكما يبدو يجب أن نتفلسف .

ولهذا فان السؤال الذى يهم الجميع هو : ما هى الفلسفة حقيقة ؟ ومما يؤسف له أن هذا السؤال من أصعب الأسئلة الفلسفية . وانى لا أعرف الا كلمات قليلة لها معان كثيرة مثل كلمة فلسفة . ولقد اشتركت منذ بضعة أسابيع فى فرنسا فى مؤتمر ضم كثيرا من قادة الفكر الأوربيين والأمريكيين . وقد تحدثوا جميعا عن الفلسفة ، ولكنهم كانوا يقصدون بهذا التعبير أشياء مختلفة اختلافا كاملا . ولذا نريد أن نلقى نظرة قريبة على هذه المعانى المختلفة ثم نحاول أن نجد وسط هذا الحشد من التعريفات والآراء طريقا للفهم .

وانه لىوجد الآن رآى يرى أن الفلسفة مفهوم

بالتأكيد هذه الوظيفة هنا وهناك ، ولكن الفلسفة بالتأكيد شيء أكثر من هذا . والرأى الثانى يدعى على العكس من الرأى الأول أن الفلسفة لن تختفى أبدا حتى ولو انفصلت عنها كل العلوم الممكنة ، لأن الفلسفة - بناء على هذا الرأى - ليست علما . انها تبحث - كما يقال - فيما فوق العقل وما وراء الفهم ، تبحث عن شيء هو فوق الفهم أو على الأقل يقع عند حدوده القصوى . وهكذا فإن مشاركة الفلسفة للعقل والعقل مشاركة ضئيلة . فمجالها يقع خارج نطاق العقل . والتفلسف - طبقا لهذا الرأى - ليس البحث بواسطة العقل ولكن بأية طريقة أخرى هى على الأقل غير مطابقة للعقل . وهذا الرأى من الآراء الشائعة اليوم والتي وجدت انتشارا كبيرا وخاصة فى القارة الأوروبية ، ويجسد هذا الرأى ممثليه من الذين يدعون بالفلاسفة الوجوديين . ومن الممثلين المتطرفين لهذا الاتجاه الأستاذ **چان قال** أحد الفلاسفة الزعماء فى باريس ، والذي يرى أنه لا يوجد فى الواقع فرق جوهري بين الفلسفة والشعر . ولكن يقترب أيضا من چان قال فى هذا الصدد الفيلسوف الوجودى المشهور **كارل ياسبرز** . أما **چين هرسن** الفيلسوفة السويسرية فترى أن الفلسفة فكر واقع على الحدود بين العلم والموسيقى ؛ وأما **جبريل مارسيل** وهو فيلسوف وجودى آخر ، فقد نشر مباشرة فى كتاب فلسفى قطعة موسيقية من تأليفه - ولا نريد هنا أن نتحدث عن الروايات التى دأب بعض الفلاسفة الحاليين على كتابتها .

ان هذا الرأى يعتبر أيضا دعوى فلسفية جذيرة بالاحترام . ويمكن للمرء أن يذكر أشياء كثيرة فى صالحه . **أولا** : انه فى مسائل الحياة الأساسية - وهى فى الغالب مسائل فلسفية - يلزم على الانسان أن يستخدم كل قواه وطاقاته الارادية والخيالية والشعورية مثل الشاعر . **ثانيا** : ان الموضوعات الأساسية للفلسفة ليست ميسرة أبدا للعقل - وينبغى للانسان أن يحاول استعمال وسائل أخرى لمعرفة المدى الذى يكون فيه ذلك ممكنا . **ثالثا** : ان كل ما يخص العقل يتبع هذا أو ذاك من العلوم . وهكذا يبقى للفلسفة فقط هذا الفكر الشعارى على الحدود أو بعيدا جدا عن حدود العقل . وربما يستطيع المرء أن يذكر أسبابا أخرى من هذا النوع . ولكن هذا الرأى مرفوض من جانب عدد كبير من المفكرين ، ومن بينهم من هو من أنصار العبارة التى قالها **لودفيج فيتجنشتاين** : « يجب

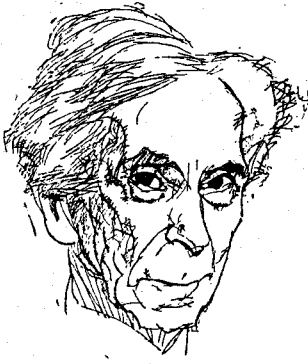
الانتباه أنه عندما يستقل علم خاص من هذا القبيل بنفسه فانه ينشأ فى الغالب علم فلسفى مقابل . وهكذا عندما انفصل المنطق الصورى عن الفلسفة فى العصور الأخيرة مثلا نشأت فى نفس الوقت فلسفة المنطق ، التى شاعت ونوقشت نقاشا حاميا . وهذه الفلسفة تعد اليوم موضوعا للكتابة والمناقشة فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أهم من المسائل المنطقية البحتة ، بالرغم من أن هذه البلاد من البلاد الرائدة فى المنطق ، أو أن ذلك يحدث لهذا السبب . **وان الوقائع لتبين أن الفلسفة بدلا من أن تموت بسبب تطور العلوم ، فانها تصبح أكثر حيوية وأكثر غنى .**

وأخيرا هناك سؤال خبيث موجه لهؤلاء الذين يرون أنه لا توجد فلسفة . باسم أى اتجاه فكرى وباسم أى علم يوجه هذا الزعم ؟ ان أرسطو قد

ل . فيتجنشتاين

رمى أعداء الفلسفة بما يأتى : **أما أن المرء - كما يقول أرسطو - ينبغى عليه أن يتفلسف ، وأما أنه ينبغى عليه ألا يتفلسف ، ولو لم ينبغ أن يتفلسف المرء فان ذلك يكون فقط اسم الفلسفة .** وهكذا فان المرء اذا لم ينبغ عليه أن يتفلسف فانه بالرغم من ذلك يجب عليه أن يتفلسف . وهذا شيء حقيقى فى عصرنا . وليس هناك شيء مسل مثل **رأى هؤلاء الخصوم للفلسفة الذين يأتون باعتراضات فلسفية لها شأنها لكى يبرهنوا على أنه لا توجد فلسفة .** وهكذا يبقى بعد ذلك أنه من الصعب اعتبار هذا الرأى الأول على حق . ان الفلسفة يجب أن تكون شيئا آخر غير مركز لتجميع مشاكل لم تنضج بعد . لقد مارست الفلسفة

ب . داسل

ج . مارسيل

أفلاطون وهكذا كان القديس أوغسطين - وجان بول سارتر - لو جاز للمرء أن يقارن بالكبار أحد الكتاب المعاصرين - فقد كتب سارتر بعض القطع المسرحية الجيدة . ولكن هذا كله كان يبدو عندهم قبل كل شيء وسيلة لنقل الأفكار . وان الفلسفة في جوهرها - كما قيل - كانت دائما تعاليم وكانت علما .

على المرء أن يصمت عما لا يمكنه أن يتحدث عنه » . ويقصد فيتنجشتاين « بالحديث » هنا الحديث العقلي ، يعنى الفكر . وإذا كان المرء - كما يقول خصوم الفلسفة الشعرية - لا يستطيع أن يفهم شيئا بوسائل المعرفة الانسانية العادية ، يعنى بالعقل ، فانه لا يستطيع أن يفهم شيئا اطلاقا . ان الانسان يعرف فقط طريقتين ممكنتين لكى يعرف شيئا : اما أن يرى الشيء ويعرفه بأية طريقة مباشرة - حسية كانت أو عقلية - واما أن يستنتجه . وكلاهما عمل معرفي وفي جوهره عمل للعقل . وإذا أحب المرء شيئا أو كرهه ، أو صادف خوفا من أى نوع أو شيئا يتقزز منه أو ما شابه ذلك ، فانه ربما يستنتج من ذلك أنه يحس بالشقاء أو بالسعادة - ولكن فوق ذلك كله لا شيء على الاطلاق . هكذا يقول هؤلاء الفلاسفة ، ويجب أن أثبت بكل أسف ، أنهم يضحكون من ممثلي الرأى الآخر فى وجوههم ويقولون عنهم انهم خياليون ، شعراء أو أناس غير جادين .

وانى هنا لا أريد أن أدخل فى مناقشة هذه المسألة - وسنجد فيما بعد فرصة لذلك . ولكن هناك شيئا أود أن أذكره . اننا لو نظرنا الى تاريخ الفلسفة ابتداء من اليونانى القديم طاليس حتى ماركس - بونتي وحتى ياسبرز فاننا نجد دائما أن الفيلسوف قد حاول أن يفسر الواقع الحقيقى . ولكن التفسير هنا يعنى تفسيراً عقلياً للشيء موضوع التفسير ، أى بمساعدة العقل . وأيضا أولئك الذين هم من ألد الخصوم لاستعمال العقل فى الفلسفة - مثل بيرجسون - قد فعلوا ذلك دائما ، ان الفيلسوف - هكذا يبدو على الأقل - هو أحد الذين يفكرون عقليا ، انه يحاول أن ينقل الوضوح - وهذا يعنى النظام ويعنى الفهم - الى العالم والحياة . ومن وجهة النظر التاريخية - وأقصد بذلك ما فعله الفلاسفة حقيقة ، لا ما قالوه عن أعمالهم - فان الفلسفة كانت على العموم عملا عقليا علميا ، كانت تعاليم وليست شعرا . وهنا وهناك كان الفلاسفة أيضا شعراء موهوبين : هكذا كان

مكتبتنا العربية

نظر بنائها . وهذه هي نظرية فيتجنشتاين وغالبية
الوضعيين المنطقيين في عصرنا .

هذه فقط بعض الآراء من بين آراء متعددة من
هذا النوع . وكل واحد منها له حججه وله من
يدافع عنه تقريبا بطريقة مقنعة . وكل من ممثلي
هذه الآراء يقول عن أنصار الآراء الأخرى : انهم
ليسوا فلاسفة على الاطلاق . وما أعظم الاقتناع
العميق الذي تلقى به مثل هذه الأحكام !

ان الوضعيين المنطقيين دأبوا - على سبيل
المثال - على أن يدمغوا كل الفلاسفة الذين
لا يتفقون معهم في الرأي بأنهم ميتافيزيقيون .
والميتافيزيقا - حسب رأيهم - شيء ليس له
معنى بكل ما تحمل هذه الكلمة من قوة .
الميتافيزيقي ينتج أصواتا ولكنه لا يقول شيئا .
وكذلك أتباع كانت يرون أن كل من لهم رأى
آخر غير كانت ميتافيزيقيون . ولكنهم لا يقصدون
يقينا أن هؤلاء الميتافيزيقيين يقولون شيئا لا معنى
له ، ولكن يرون أنهم قد عفا عليهم الدهر وأنهم
ليسوا فلاسفين . ولست بحاجة على الاطلاق الى
أن أتحدث عن احتقار الفلاسفة الوجوديين لكل
الآخرين . فذلك شيء معروف عموما .

والآن ، لكي أصوغ لكم رأيي الشخصي
التواضع فأننى أشعر بشيء من عدم الارتياح
بالنسبة لتلك العقيدة الراسخة لهذا الفهم للفلسفة
أو ذلك . **ويبدو لي معقولا جدا لو ادعى المرء أن
الفيلسوف ينبغي عليه أن يشتغل بالمعرفة وبالقيم
وبالانسان وباللغة جميعا . ولكن لماذا فقط بذلك ؟**
هل يوجد هناك أى فيلسوف يبرهن على أنه
لا توجد موضوعات أخرى للتفلسف ؟ ان من
يدعى ذلك يجب أن أنصحه مثل ميشتو فيليس
عند جوته بتعلم قواعد المنطق أولا لكي يعرف ما هو
البرهان حقيقة . ان شيئا من ذلك لم يبرهن عليه
أبدا . ولو تلفتنا الى أنفسنا في هذا العالم فانه
يبدو لي أن هذا العالم مملوء بمسائل لم تحل ،
بمسائل مهمة من تلك التي تخص كل المجالات

واذا كان ذلك كذلك فان السؤال الآتي
يفرض نفسه مرة أخرى : **علم ماذا ؟** ان عالم
الأجسام يبحث بواسطة علم الطبيعة ، وعالم
الحياة عن طريق علم الحياة ، وعالم الوعي عن
طريق علم النفس ، والمجتمع عن طريق علم
الاجتماع . **ماذا يبقى للفلسفة كعلم ؟ ما هو
مجالها ؟**

هذا سؤال نتلقى عنه من جانب المدارس
المختلفة اجابات مختلفة جدا . وسوف أسرد بعض
الهم منها .

الاجابة الأولى : الفلسفة علم المعرفة . ان
العلوم الأخرى تعرف ولكن الفلسفة تبحث امكانية
المعرفة نفسها - تبحث شروط وحدود المعرفة
الممكنة ، هكذا قال ايما نوبل كانت وكثيرون من
أتباعه .

الاجابة الثانية : الفلسفة علم القيم . ان
العلوم الأخرى تبحث فيما هو كائن ؛ أما الفلسفة
فهي على العكس من ذلك تبحث ما ينبغي أن يكون .
هذه هي الاجابة التي قدمها على سبيل المثال
أتباع المدرسة المسماة بمدرسة جنوب ألمانيا وعدد
وفير من الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين .

الاجابة الثالثة : الفلسفة علم الانسان ، وذلك
باعتباره شرطا وتأسيسا لكل شيء آخر وبناء على
هذا الرأى فان كل شيء في الواقع متعلق بالانسان
بأى صورة من الصور . هذه العلاقة قد أهملتها
علوم الطبيعة والعلوم العقلية . ولكن الفلسفة قد
حافظت على هذه العلاقة . وبناء على وجهة النظر
هذه فان الانسان نفسه هو موضوع الفلسفة
الخاص . وهذا ما يدعو اليه كثير من الفلاسفة
الوجوديين .

الاجابة الرابعة : مجال الفلسفة هو اللغة .
يقول فيتجنشتاين : « **انه لا توجد جمل فلسفية
ولكن يوجد فقط عرض توضيحي لهذه الجمل** » .
ان الفلسفة تبحث لغة العلوم الأخرى من وجهة

مكتبتنا العربية

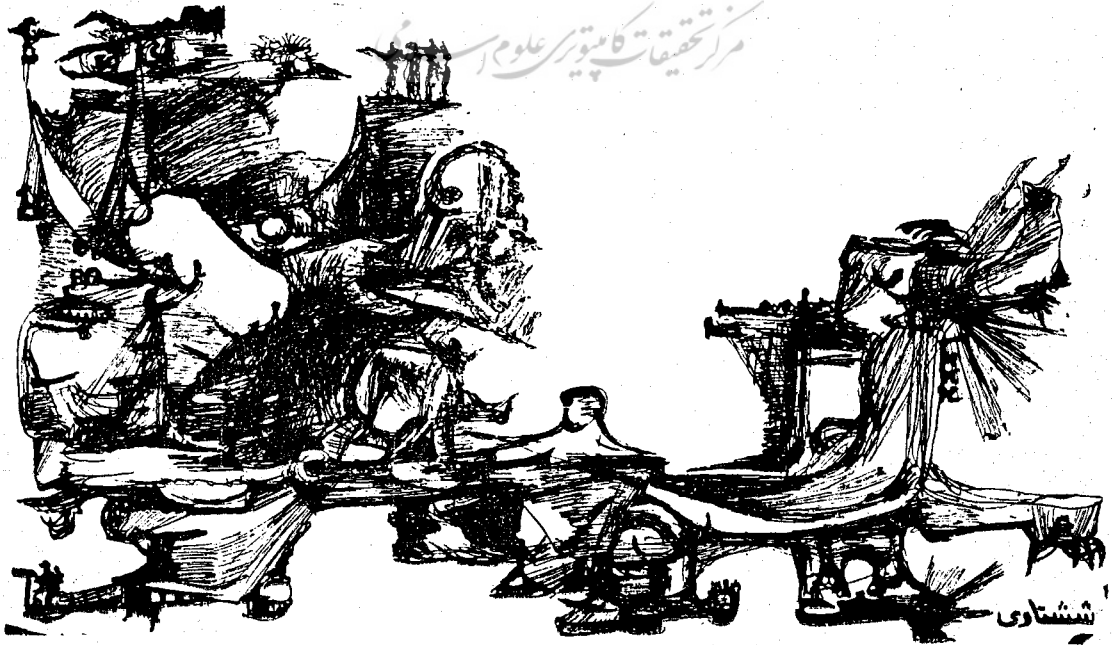
عالمى • ومجالها ليس كائى من العلوم الأخرى محدد بشئ ضيق معين •

ولكن اذا كان ذلك كذلك فان من الممكن أن يحدث - وانه ليحدث بالفعل - أن الفلسفة تشتغل بنفس الموضوعات التى تشتغل بها أيضا علوم أخرى • فما هو الشئ الذى يميز الفلسفة اذن من هذا العلم أو ذاك ؟ ان الاجابة على هذا السؤال هى أن الفلسفة تتميز عن غيرها بواسطة طريقتها كما تتميز أيضا بواسطة وجهة نظرها • فتميزها بواسطة طريقتها يأتي من أن الفيلسوف لا يحرم على نفسه استعمال أية طريقة من بين طرق المعرفة الكثيرة • انه مثلا ليس ملزما مثل هذا العالم الطبيعى بأن يرجع كل شئ الى الظواهر المحسوسة الخاضعة للملاحظة ، وهذا يعنى أنه ليس ملزما بأن يقتصر على الطريقة التى ترجع كل شئ الى التجربة ؛ انه يستطيع أن يستعمل أيضا النظر فى هذا الشئ الموجود وأكثر من ذلك •

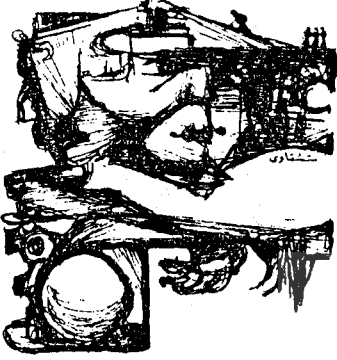
ومن ناحية أخرى تتميز الفلسفة عن العلوم الأخرى عن طريق وجهة نظرها • فالفلسفة عندما تضع فى اعتبارها موضوعا ما فانها تراه دائما وأبدا

المشار إليها ، ولكنها لم تعالج من جانب علم خاص ولا يمكن أن تعالج ، وان مثلا لمثل هذه المشاكل هو مشكلة القانون ، وهى بالتأكيد ليست مسألة رياضية ، فالرياضى يستطيع أن يصوغ قوانينه بهدوء وأن يبحثها بدون أن يوجه لنفسه مثل هذه المشكلة • وهذه المسألة ليست أيضا من اختصاص علم اللغة ؛ لانه لا يدور البحث هنا حول اللغة ولكن حول شئ فى العالم أو على الأقل فى الفكر • ولكن القانون الرياضى أيضا من ناحية أخرى ليس قيمة أخلاقية ، انه ليس شيئا ينبغى أن يكون ، وانما هو شئ كائن ، ومع ذلك فانه ليس من مجال النظريات الأخلاقية • ولو أراد المرء أن يحدد الفلسفة بأى علم خاص أو بمجال من المجالات التى سبق أن سردتها ، فانه لا يستطيع مناقشة مشكلة القانون هذه ، ولا يجد لها مكانا ، مع انها مشكلة أصيلة وهامة •

وهكذا يبدو أن المرء لا ينبغى له أن يضع الفلسفة وضعا مساويا للعلوم الخاصة ولا أن يحددها بمجال خاص • ان الفلسفة الى حد ما علم

سبيلا • انها علم يريد أن يبحث المشاكل الأساسية ، وبذلك فهي علم متطرف يوضح أنه لا يرضى لنفسه بدعاوى العلوم الأخرى ولكنه يريد أن يبحث بعمق حتى الجذور • ويجب على المرء أيضا أن يقول : ان الفلسفة علم صعب مزعج • فحيث يوضع كل شيء تقريبا موضع التساؤل دائما ، وحيث لا يسلم المرء بالدعاوى والمناهج المتوارثة ،

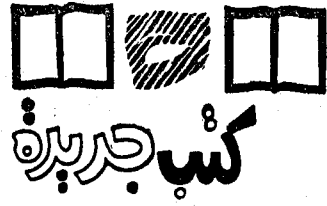

وحيث يجب على المرء أن يضع أمام عينيه دائما مشاكل الانطولوجيا المعقدة جدا ، فان العمل لهذا لا يمكن أن يكون شيئا سهلا • وليس بعجيب أن تذهب الآراء في الفلسفة هكذا في اتجاهات متباينة جدا • لقد قال القديس توما الأكويني - وهو مفكر كبير وليس أحد الشكاك ، بل يعد من كبار أصحاب المذاهب في التاريخ - قال ذات مرة : ان هناك أناسا قلائل هم الذين يستطيعون أن يحلوا المشاكل الأساسية للفلسفة ، وذلك بعد وقت طويل ، ومع ذلك فلا يخلو ذلك من خلط بأخطاء وأوهام •

ولكن الانسان قد قدر له أن يتفلسف سواء أراد أم لم يرد • ومع ذلك يصح لي أن أقول لكم في النهاية شيئا ، وهو أنه على الرغم من الصعوبات الهائلة التي يأتي بها التفلسف ، فان التفلسف من أجمل وأنبل الأشياء التي يمكن أن توجد في الحياة الانسانية • وان من اتصل أيضا ولو مرة فقط بأحد الفلاسفة الحقيقيين ليحس بأنه منجذب دائما الى الفلسفة •

من وجهة نظر الحدود القصوى والنواحي الأساسية • وبهذا المعنى فان الفلسفة علم الأسس • ان الفيلسوف يبدأ بأن يسأل في نفس الموضع الذي تقف فيه علوم أخرى بدون أن تسأل • ان العلوم تعرف - والفيلسوف يسأل : ما هي المعرفة ؟ والآخرون يضعون قوانين - والفيلسوف يوجه لنفسه هذا السؤال : ما هو القانون ؟ ان الرجل العادى ورجل السياسة يتحدثان عن المعنى وعن مطابقة الأهداف - ولكن الفيلسوف يسأل : ماذا ينبغى أن يفهم المرء حقيقة تحت مفهوم المعنى والهدف ؟ ولذلك فان الفلسفة علم متطرف بمعنى أنها تذهب الى الجذور وتغوص حتى الأعماق ؛ ان الفلسفة تريد أن تستمر في الأسئلة وتستمر في البحث هناك حيث تقنع العلوم الأخرى بما عندها • وفى الغالب ليس من السهل القول : أين الحدود الحقيقية بين علم خاص وبين الفلسفة ؟ وهكذا فان بحث الأسس في الرياضة مثلا ، ذلك البحث الذى تطور تطورا رائعا في خلال قرننا الحالى ، هو بالتأكيد بحث فلسفى ، ولكنه في نفس الوقت مرتبط ارتباطا وثيقا بالبحوث الرياضية • وانه لتوجد بعض المجالات التي تكون فيها الحدود واضحة • وذلك كما في الانطولوجيا التي تعالج مادة فلسفية ليست متفرعة من هذا أو ذاك من العلوم ، ولكنها تعالج أعم الأشياء مثل الشيء والوجود والصفة وما شاكل ذلك • ومن ناحية أخرى فهناك مجال دراسة القيم كقيم - ليس كما تظهر في تطور المجتمع ولكن في نفسها • فى هذين المجالين لا يتأخم حدود الفلسفة أى شيء - فلا يوجد على الإطلاق علم غيرها يشتغل بهذه الموضوعات أو يمكن أن يشتغل بها • وان الانطولوجيا لتتشرط في بحث المجالات الأخرى ، وبهذا ينشأ فرق بينها وبين العلوم الأخرى التي لا تستطيع أن تعرف شيئا عن الانطولوجيا •

وهكذا كانت نظرة غالبية الفلاسفة الكبار في كل العصور الى الفلسفة • انها علم ، أى ليست شعرا ولا موسيقى ولكنها بحث جاد • انها علم عالى بمعنى أنها تستخدم كل طريقة تجد إليها

هيجل .. في ثقافتنا العربية

امام عبد الفتاح امام

مركز تحقيقات كاتوليكي علوم إسلامي

ومهما يقال عن هذا الكتاب من ملاحظات
فسوف يبقى للأستاذ الديدي فضل في
ارتداد هذه الآفاق الفلسفية الجديدة التي
ظلت مجهولة في بلادنا سنوات طويلة .

نقلها المترجم « الأشياء التي نعرفها بالبداية » .. !
ص ٢٩ . والكتاب ملئ بالأطروحات والطبقات والتراكيب
بدلاً من الموضوع والتقيض والمركب .. الخ . ولعل أغرب
من ذلك أن يتطوع فينسب الكتاب إلى غير مؤلفه فيقول أنه
من تأليف « أندريه كريسون وأميل برييه » مع أن الأخير
لا علاقة له به على الإطلاق ! لكن المترجم يتعلل في مقدمته
بحجة غريبة وهي أنه اقتطع صفحة من كتاب « برييه »
تاريخ الفلسفة وحشرها حشراً في الترجمة ! .

ظل هيجل على هذا النحو الشاذ في المكتبة العربية
ثلاث عشرة سنة إلى أن صدر عنه منذ أيام كتاب جديد
بقلم الأستاذ عبد الفتاح الديدي - أصدرته دار المعارف
في سلسلة نوايغ الفكر الغربي . والكتاب يقع في ٢٣٦ صفحة
تحتوي على اثني عشر فصلاً بالإضافة إلى نصين طويلين
ترجمهما المؤلف من كتاب المنطق الكبير لهيجل .

وقبل أن نعرض لهذا الكتاب لا بد أن نشير إلى
حقيقة هامة هي أن الأستاذ الديدي بذل جهداً كبيراً في
تأليفه ، ويكفي أنه يعرض لفلسفة من أعقد الفلسفات
التي ظهرت على الإطلاق وأشدها جفافاً وأكثرها عمقاً . كما
أنه قدم لنا نصوصاً هامة من المنطق الهيجلي ، فضلاً عن
أنه رجع إلى كثير من المراجع الأساسية في هذا الموضوع .
ومهما يقال عن هذا الكتاب من ملاحظات فسوف يبقى
للاستاذ الديدي فضل ارتياد هذه الآفاق الفلسفية الجديدة
التي ظلت مجهولة في بلادنا سنوات طويلة .

فكرة عامة عن الكتاب ..

حاول الأستاذ الديدي في كتابه أن يعرض لفلسفة هيجل
بطريقة جديدة غير الطريقة المألوفة التي جرى عليها معظم
شراح هذه الفلسفة ؛ فقد كان المؤلف أن يبدأ الباحث
بأن يشرح لقرائه منطق هيجل ثم يعرض بعد ذلك لفلسفة
الطبيعة وينتهى بفلسفة الروح ، وتلك هي الأقسام الكبرى
التي تنقسم إليها الفلسفة الهيجلية . لكن المؤلف لم يشأ
أن يسير على هذا النهج فهو يقول في أول صفحة من الكتاب :
« وتعمدت في كتابي هذا أن أتبع ترتيباً لموضوعات فلسفة
هيجل يخالف ما جرت عليه المادة في تناول فلسفته »
ص ٥ - ٦ فما هي الطريقة الجديدة التي سار عليها
المؤلف ؟ يقول : « توخيت أن أبحث الموضوعات أولاً
بأول من حيث ضرورتها لفهم فلسفة هيجل بعامة لا من
حيث ضرورة بناء فكرة على فكرة أو موضوع على موضوع » .
ص ٦ . وإذا تساءلنا : ما الموضوع الذي يمكن أن
« يبحث » أولاً بحيث يكون ضرورياً لفهم فلسفة هيجل
بعامة ؟ أجاب المؤلف : « جلت من موضوع التاريخ
في فلسفة هيجل نقطة أولية يلزم المرور بها وإدراكها وفهمها
من أجل فهم مجموع فلسفته .. » ص ٦ . ومعنى ذلك
أن الأستاذ الديدي يعدنا - باختصار - أنه سيعرض
لفلسفة هيجل من زاوية جديدة هي زاوية التاريخ .

برغم أهمية هيجل في الفكر الإنساني بصفة عامة ،
والفكر الفلسفي بصفة خاصة ، فقد ظل مجهولاً في المكتبة
العربية سنوات طويلة ؛ ربما لوعورة فلسفته أو لارتباطه
باسم ماركس على ما بينهما من اختلافات واسعة .

ولقد ظل هيجل سيء الحظ جداً في بلادنا حتى بعد
أن بدأ التفكير في نشر شيء عن فلسفته . فأول كتاب ظهر
عنه باللغة العربية كان - على ما أعلم - كتاباً مترجماً هو
كتاب « أندريه كريسون » الذي صدرت ترجمته العربية
في بيروت عام ١٩٥٥ ، فقد جاءت هذه الترجمة سيئة للغاية
بعيدة كل البعد عن الروح الهيجلية . ويكفي أن نذكر أمثلة
قليلة غاضين الطرف عن الأسلوب بصفة عامة . ففي هذا
الكتاب تترجم لفظة Begriff بالحدس المتعالي أو
المقتلاني أو المفهوم ص ٢٢ . وتترجم لفظة Integrale
بالكل ص ٢٦ ، ومقولة Modolité عند كانط بالمنطقية
ص ٢٤ ولفظة Notion بكلمة « عبارة » ص ٤٧ . بل إنك
لتجد ألواناً كثيرة من الخلط في نقل الأفكار الواضحة وأسماء
الفلاسفة أنفسهم فإذا تحدث المؤلف عن « أفلاطون » نقله
المترجم « أرسطو » ص ٢٤ وإذا تحدث عن نظريات « كانط »
و « نيتشه » حولها المترجم إلى « نظريات هيجل و نيتشه » .
ص ٤٥ . وإذا تحدث عن مقولة الضرورة حورها المترجم إلى
مقولة الوجود ص ٤٨ وإذا تحدث عن « الهوية والاختلاف »
تجدها في الترجمة « المماثلة والاختلاف » ص ٥١ . إذا تحدث
عن عالم الفيزياء وجدتها « الطبيعة الكمالية » ص ٥٦
والتوحيد بين الفكر والوجود يصبح « مماثلة بينهما »
ص ٢٨ ، و « الأحكام المتسرة .. » في الأصل الفرنسي
تصبح في الترجمة العربية « ماثورات » ص ٥٨ . ونظرية
فيثاغورس عن الربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية
تصبح « مسألة فيثاغورس في أن مكعب وتر المثلث القائم
الزاوية يساوي مجموع مكعبي ضلعيه » ص ٢٣ وإذا
تحدث المؤلف عن الأشياء التي نعرفها بطريقة مباشرة ..

هيجل

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

تسلسلا منطقيا لفهمها مما قد يخالف طريقة « ابتعاث الموضوعات أولا بأول .. » .

وهناك ملاحظتان - على الأقل - يمكن أن نسوقهما على هذا الوعد :

والملاحظة الثانية : أن العرض المنظم للفلسفة الهيجلية لا يمنع الباحث من تفسيرها تفسيراً جديداً كما يشاء ، أو تقديمها للقارئ - على حد تعبير المؤلف - من الزاوية التي يراها ؛ فهو يستطيع مثلاً أن يبرز لنا كيف كان الفكر اللاهوتي هو السائد في هذه الفلسفة ، أو أن يفعل - كما للمنطق مبيتاً ما فيه من أفكار تاريخية ثم يشرح فلسفة الطبيعة من هذا المنظور وهكذا في فلسفة الروح . وهو يستطيع أيضاً أن يوضح لنا إلى أي حد كان التفكير اللاهوتي هو السائد في هذه الفلسفة ، أو أن يفعل - كما فعل هنري نيسل - حين أراد أن يبرز فكرة التوسط في فلسفة هيجل فتتبعها في جوانب فلسفته كلها . أو أن يعرض لها - حين فعل كوفمان من خلال التطور الروحي لهيجل . كل هذه طرق لمرض فلسفة هيجل أو تقديمها للقارئ من زوايا جديدة لكنها لا تمنى المؤلف من عرض هذه الفلسفة عرضاً متكاملاً يبرز الفكرة الهيجلية بوضوح

الملاحظة الأولى : أن الشراح الذين عرضوا لفلسفة هيجل بالطريقة التقليدية - التي يعارضها المؤلف - (وهي عرض المنطق ثم الطبيعة ثم فلسفة الروح) - لم يفعلوا ذلك عن تعسف أو بسبب اختيارهم لهذا الغرض دون سواه لكنهم ساروا على الترتيب الهيجلي نفسه ، فالمعروف أن الفلسفة الهيجلية فلسفة نسقية كما يقول صاحبها وكما أدرك المؤلف نفسه ص ١١٤ ، بمعنى أن أجزاءها الثلاثة ترتبط فيما بينها ارتباطاً عضوياً لأنها لا تدرس إلا موضوعاً واحداً هو العقل في صورته المتنوعة : العقل محضاً في المنطق والعقل في حالة تخارج في فلسفة الطبيعة والعقل حين يعود إلى نفسه في فلسفة الروح ، ومن هنا قال هيجل عن جوانب العقل هذه « أن هذه الجوانب ليست إلا تحديدات لفكرة واحدة ، أو لنسق العقل الذي يفضي نفسه في صور مختلفة .. » (موسوعة فقرة ١٨) . وعلى ذلك فإن عرض الفلسفة الهيجلية بالترتيب الهيجلي نفسه يمثل

يمكن أن يعرض لها الباحث في فلسفة هيغل ؛ وهو يطرح قضايا بالغة الأهمية : هل أنكر هيغل قانون التناقض ؟ وما المقصود بالتناقض الهيجلي وما الفرق بينه وبين التناقض الأرسطي ؟ ما المثلث الجدلي .. ؟ وهل استطاع هيغل أن يحافظ دائما على أن يسير الجدل ثلاثيا .. ؟ وهل الصيغة الشهيرة للموضوع - والتقيض - المركب - هيجلية أم أنها خاصة نيتشة .. ؟ وهل للجدل منهج أم هو سبور سورب .. الخ الخ . كان المفروض أن يشرح لنا المؤلف الأفكار الأساسية في الجدل الهيجلي لكننا نجد بدا الفصل بفقرة عن « برودون » ورفضه لهذا الجدل (الذي لم نعرفه بعد) ثم سبع فقرات - عجاف ! - عن ماركس و« كان لوكاش يقول » .. و« أكد جورفيتش » .. وذهب فلان وعاد فلان .. وهكذا الى نهاية الفصل دون أن يلزم نفسه بعرض معين للأفكار الجدلية ؛ فقد تجد هنا وهناك عبارة عن الجدل لكنك لن تجد مطلقا فكريا مترابلا يوضح لك الجدل الهيجلي ماذا عساه أن يكون ، وما مدى صلته بجدل القدماء وهل الجدل في ظاهريات الروح هو نفسه الجدل في المنطق وما العلاقة بينهما .. الخ الخ . لن تجد اجابة محددة عن هذه الأسئلة فليس لذلك كله أهمية لكن المهم هو ابتعاث الموضوعات .. والسلام !

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك كله بالمؤلف الى مهاجمة الوضوح في الكتابة وكان ذلك جريمة يرتكبها الباحث ! بل انك لتجد الاضطراب حتى في فهم فكرة الوضوح ذاتها ، فهو يفهمها على نحو غريب فتراه يهاجم الكاتب الذي يكتب - في رأيه - فقرات واضحة منفصلة لا يرتبط بعضها ببعض ؛ وفي ظني أن ذلك ليس وضوحا لكنه عين الغموض ؛ اذ أن الوضوح - فيما اعتقد - يعني سهولة ادراك العلاقات ، وسهولة ادراك العلاقات تمنى عدم تعددها فكلمنا كانت الفقرات أمام القارئ لا ترتبط الا بعلاقة واحدة (اعني أنها تعرض فكرة واحدة) كانت واضحة سهلة الفهم والادراك ، وكلما تعددت هذه العلاقات بين الفقرات كان تتحدث فقرة عن فلسفة الطبيعة وأخرى عن فلسفة التاريخ وثالثة عن المنطق صعب على القارئ فهمها لغموضها ، وقد لا يستطيع الدهن أن يدرك بوضوح العلاقات القائمة بين كومة كبيرة من الحجارة لما فيها من تشتت ، لكنه يستطيع ادراكها بلمحة واحدة لو أنها صفت في جدار ؛ وقد يصعب على ادراك مجموعة من الحبات المبعثرة لكن من السهل جدا ادراكها لو جمعت في خيط واحد وأصبحت عقدا .. وهكذا . ومعنى ذلك كله أن الفقرات « الواضحة » التي لا يرتبط بعضها ببعض ، يصعب فهمها وهي لهذا توصف عادة بالغموض لا الوضوح .

أحكام بلا مبررات .. ومتناقضات بلا مركب .. !

من الأمور التي تحير القارئ حيرة شديدة في كتاب الأستاذ الديدي كثرة الأحكام التي يلقبها المؤلف إلقاء بلا برهان ولا دليل ولا حتى وقفة قصيرة للشرح والتحليل ؛

كما أنها لا تعوقه عن ابداء رأيه في كل جزء من أجزائها . وهذا ما لم يفعله الأستاذ الديدي فجاءت الأفكار الرئيسية التي يعرضها غامضة الى حد كبير : فانت لا تعرف مثلا هل موضوع التاريخ هو النقطة الأولى في فلسفة هيغل كما يقول المؤلف ص ٦ - أم أن شقاء الضمير هو « المركز الرئيسي في فكر هيغل » كما يقول المؤلف ايضا ص ٢٤ . أم أن المنطق « هو المركز الرئيسي في فلسفته أو بتعبير اصح المركز الاول والاخير » ص ٦٦ وايضا ص ٩٠ أم « أن التفكير الهيجلي سياسي في جوهره » ص ١٢٩ أم أن الطابع اللاهوتي هو الطابع الغالب على تفكيره حتى أنه « لا يمكن أن نفهم فلسفة هيغل بمعزل عن العقيدة المسيحية ذاتها ص ١٩ . ومصدر هذا الاضطراب هو « ابتعاث الموضوعات أولا بأول » والتخلي عن طريقة « بناء فكرة على فكرة وموضوع على موضوع .. » . فاذا تحدث عن الأصول الأولية لفلسفة هيغل كانت العقيدة المسيحية هي الأساس في بناء الفكر الهيجلي ، وإذا تحدث عن فلسفة التاريخ كانت هي المركز الذي تدور حوله فكرة هيغل وإذا تحدث عن المنطق كان البناء الهيجلي منطلق من ألفه الى يالته .

ولقد أدت طريقة « ابتعاث الموضوعات » .. هذه الى اضطراب آخر ، هو اضطراب ترتيب الفصول نفسها ، فالمؤلف يكتب بعد أكثر من مائة صفحة فصلا بعنوان « الطريق الى هيغل » .. ص ١١٢ وكان الصفحات الطويلة التي كتبها قبل ذلك لم توضح لنا معالم هذا الطريق ، وفي ظني أنه لو تخلى عن طريقة ابتعاث الموضوعات لجاء هذا الفصل في المقدمة بوصفه مدخلا للكتاب . وما يقال عن هذا الفصل يقال كذلك عن الفصل العاشر وعنوانه « الوجود والمعرفة » فهو من الفصول التي كان الترتيب المنطقي يقضي أن يبدأ بها المؤلف لولا الطريقة السالفة الذكر - لأن نظرية المعرفة عند أي فيلسوف هي النافذة التي نطل منها على فلسفته ولهذا فإن البدء بها يلقي ضوءا قويا على جوانب فلسفته كلها ويوضح لنا « الطريق » اليه . ولو أنه تخلى من ناحية أخرى - عن هذه الطريقة لما كتب أربعة فصول عن المنطق الهيجلي دون أن يلزم نفسه بعرض هذا المنطق والسير معه خطوة خطوة محلا أو شارحا أو ناقدا . لكنه إباح لنفسه أن يتكلم في أي فصل عن التاريخ والطبيعة والمنطق وفلسفة الروح بلا ترتيب ولا تنسيق ولا رابط مكتفيا بابتعاث الموضوعات أولا بأول ! . وكان الكتابة في الفلسفة الهيجلية لا تحتاج الا الى توارد الخواطر وتداعى الأفكار وليس ثمة ما يدعو الى الترتيب أو التنسيق ولا الى الشرح والتعليق ؛ فالقضية التي يعرضها المؤلف هي « معرفة دور التأويل في مذهب هيغل » . « واكتشفنا عن هذا الطريق المنهج الحقيقي لدراسة هيغل » .. لكن أغلب فصول الكتاب تنصب على المنطق ، والنصوص كلها مأخوذة من آخر أجزاء المنطق - والقارئ في النهاية يخرج ولا يعرف شيئا عن المنطق ! خذ مثلا الفصل الخامس وعنوانه : **الجدل الهيجلي** ص ٥١ : موضوع من أهم الموضوعات التي

ويتوارى الله « ص ٨٩ وفلا عن ذلك فذاك مجموعة من الأحكام الغريبة خذ مثلا قوله : « وتمثل أصالة هيجل كما سوف نرى بعد قليل في ادراكه للحكم المنطقي كما لو كان جائما بداخل الأشياء نفسها » ص ٨٥ ويشير الأستاذ الديدي بذلك الى الأحكام المنطقية التي رأى هيجل أن الطبيعة تعبر عنها ، بمعنى أن المنطق ليس فكرا ذاتيا فحسب كما كان يظن المنطقة من قبل لكنه فكر موضوعي أيضا ، فمنطق الحدود (الكلى والجزئى والفردى) ومنطق الأحكام ونظرية القياس ليست خاصة بالتفكير الذاتى وحده لكنها موجودة في الطبيعة : فالبنية بنموها من البذرة تقوم بالحكم على نفسها « والتفتح هو الحكم في النبات » ص (موسوعة ١٦٦ اضافة) . وهذا ما يشير اليه الأستاذ الديدي ويرى أن أصالة هيجل تتمثل فيه ؛ مع أن هذه النقطة بالذات - أعني التوحيد بين المنطق والطبيعة - كانت نقطة ضعف كبيرة في فلسفته - دع عنك أن تمثل الأصالة - وترضت لهجوم عنيف من كثير من الشراح ، يقول أندريه كريسون مثلا : لقد ادى التسلف بهيجل الى القول بأن كل شيء حكم وكل شيء قياس : فكم من مرة لجأ فيها الى التسلف والافتعال حتى يتخذ الأحكام البشرية التي جاء بها منهج الجدلى ؛ وكمن من مرة حاول أن يقيم مقابلة بين موضوعات لا تقوم بينها رابطة ، من ذلك مثلا أنه كثيرا ما كان يقارب بين عملية منطقية كالقياس وعملية فيزيائية كالقضب المغنط متعللا بحجة خداعة وهى أن القضب المغنط يجمع بين قطبين متباعدين بحد أوسط ، وأن القياس يقيم علاقة بين حد أكبر وحد أصغر بفضل حد أوسط « .. والى ما يقرب من ذلك ذهب كروتشة . (انظر مثلا « مكانة هيجل في تاريخ الفلسفة » . لاندروسون ص ٨٢) .

ومن الأحكام الغريبة التي يقول بها الأستاذ الديدي أيضا أن « هيجل يختلف عن كانط في نقاط الابتداء وأن اتفاق معه في النتائج تقريبا » ص ٤٩ وهو يكرر العبارة في نفس الصفحة أيضا - وفي ظنى أن العكس هو الصحيح فقد وقف هيجل على أرضية كافية وهو بذلك يلتقى مع كل تلامذة كانط العظيم كما يقول هيجور - لكنه سار الى نتائج تختلف عن نتائج كانط أمه الاختلاف ؛ والا فهل يوافق كانط على الأصالة التي يذكرها الأستاذ الديدي لفلسفة هيجل وفي اعتبار الأحكام المنطقية موضوعية لا ذاتية فحسب ؟ .. بل هو يوافق كانط على هذا العدد الهائل من المقولات الهيجلية ؟ .. وهل يوافق على اعتبارها موضوعية ؟ .. وهل يوافق على اعتبارها موضوعية ؟ .. وهل يوافق على اعتبار التاريخ « جزءا من علم الكلام » .. كما يقول المؤلف ؟ ..

ومن الأحكام الغريبة أيضا قوله : « ان هيجل اصطنع مبدأ جدليا مستحدثا يقوم مقام المنهج والفلسفة معا » ص ١٦٢ . والحق اننى لم استطع أن أفهم كيف يمكن أن يقوم هذا المبدأ المستحدث مقام المنهج والفلسفة معا ..

بل ان في بعضها ما يوحى بالمبالغة الشديدة خذ مثلا قوله : « ان الجدل بصورته الهيجلية التزائية كان يتمثل بعذافيره في شعر هيلدرلين » ص ١٣ ولا أحد ينكر ان هيجل تأثر بهيلدرلين وبغيره من الشعراء الرومانتيكيين لكن صياغة الأثر بهذه الصورة التي تقبل الجدل الهيجلى يتمثل « بعذافيره » في شعر صديقه فيها مبالغة شديدة او هى على أقل تقدير حكم يعوزه البرهان . وفي اعتقادى أن الأستاذ الديدي لو أقام البرهان على صحة هذه العبارة لقدم لنا شيئا عظيما للغاية لكن تركها بهذا الشكل أمر غير مقبول على الإطلاق ؛ وليس أدل على ذلك أن المؤلف نفسه يعود ليهدمه ! أم أن الأستاذ الديدي يسير وفقا لقول نيتشه : « مهما يكن الشيء الذى أخلقه عظيما ، ومهما يبلغ حبى له فلا البت أن انقلب عليه وأن أصير خصما لحبى .. ؟! وسوف التقي في هذه النقطة - فضلا عما تقدم - بأن اسوق العبارة الآتية بلا تعليق مع ملاحظة أن المؤلف نفسه تركها أيضا بلا تعليق وهى : « يؤكد جورفيتش ان علاقة هيلدرلين وشلنج الفكرية نفسها بكتابات هيجل لا تعدو أن تكون علاقة سطحية » ! .. ص ٥٤ .

وفي موضوع تأثر هيجل بالفلاسفة السابقين أحكام أخرى كثيرة تركها المؤلف بلا شرح ولو قصر ومن ذلك قوله : « ان هيجل أفلاطونى درس في المعاهد الدينية » ص ٢٠ وقوله في الصفحة التالية مباشرة : « ان هيجل تأثر بأفلاطون تأثرا كبيرا » ص ٢١ والسؤال الذى يلح على ذهن القارئ هو : كيف كان ذلك ؟ ما هى الأفكار الأفلاطونية في فلسفة هيجل ؟ وما الدليل الذى يسوقه المؤلف للبرهنة على أن هيجل كان أفلاطونيا ؟ لا دليل ولا برهان ! ولعل ترك هذا الموضوع بلا دراسة هو الذى جعله يقول في نهاية الكتاب : « واطهر شيء في فلسفة هيجل هو تأثير فلسفة اسبنوزا على تفكيره » ص ١٨٧ فهل كان هيجل أفلاطونيا أم اسبنوزيا ؟ .. ! الأرجح أنه لا هذا ولا ذاك لكنه تأثر بهما في نقاط معينة كنا نرجو من الأستاذ الديدي أن يقوم بتوضيحها .

والحق أن هناك أحكاما كثيرة جدا تلقى بهذا الشكل بلا تبرير ولا تعليق فييجل « لم يصبح فيلسوفا بالمعنى المألوف الا بكثرة قراءة التاريخ وتفسيره » ص ١٤ و « هيجل جعل من فلسفة التاريخ جزءا من علم الكلام الذى يتعلق بموضوع الله وصفاته » ص ١٠٧ (ملحوظة : لم يعقد المؤلف فصلا خاصا بفلسفة الدين عند هيجل مع أنه يتحدث في صفحات طويلة عن ارتباط فلسفته بالدين) . ويقول : « ولا يمكن في اعتقادى أن تفهم فلسفة هيجل بمعزل عن العقيدة المسيحية ذاتها » ص ١٩ لكنه يعود فيقول : « ومن الصحيح أن يقال عن هيجل أنه أراد أن يضع الإنسان في حالة من الحريات الكاملة بحيث يكون هو نفسه ملك نفسه .. ومصار (المنطق) بالتالى يمثل التعبير التاملى لمعرفة الإنسانية بنفسها . ومن هنا يحتل الإنسان المكانة الأولى

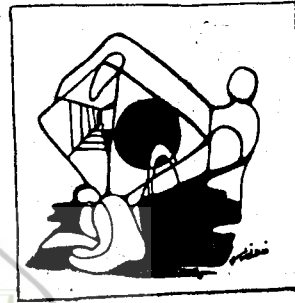
يفتح أمامنا الطريق الى المستقبل « .. ص ١٠٠ . ولكن القارئ لو انتظر صفحات قليلة لانتقل أمامه وضع هذه الفلسفة ولأصبح هيجل « يمثل قوة فكرية ضخمة أبرز سماتها التفتح والايحاء والتلقين » .. ص ١١٣ وهو في العادة مبدع لنظريات التقدم والتطور ص ١١٣ ولا تضح له أن المبدأ الجدلي : « يؤدي الى شرح ما هو قائم بما هو آت ، وكان الخطوة التالية هي سر اللحظة الحاضرة » .. ص ١٢٧ .

والاستاذ الديدي يحذرنا من أن نظن « أن الفكر المجرد يستطيع أن يوجد أو يتسبب في وجود حقيقة الأشياء .. » ص ٨٨ وهو على حق تماما في ذلك ؟ لكنه يموء فيقول ان الفكرة حين انتقلت الى خارجها وأوجدت بذلك عالما موضوعيا خارجيا هو الطبيعة .. » ص ٩٨ و « في كتاب هيجل عن المنطق يبدأ الفكر فيفكر في نفسه ويعترف أنه بهذه الطريقة يتسبب في حدوث عالم الأشياء .. » ص ٦٧ .

والمؤلف يبدأ كتابه بمقدمة غريبة هي أن العقلية العربية يصعب عليها فهم فلسفة هيجل ويرهق نفسه في البحث عن اسباب هذه الظاهرة . وفي ظني أن كتابه نفسه دليل على خطأ هذه المقدمة ، فالاستاذ الديدي جزء من العقلية العربية وهو استطاع أن يفهم هذه الفلسفة كما يقول في مقدمته ووعدنا بتوضيحها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان هذه البداية تتناقض مع آخر عبارة اختتم بها كتابه فهو يقول : « الى أي حد نحن هيجليون .. ؟ أغرب شيء هو أن الإجابة على هذا السؤال لن تذهب هباء على شفاهنا ولن تضيع على لسان أحد منا لأن كل انسان فينا مؤمنا بكن وضعه وتفكيره سيكون له قدر ما من الهيجلية لأن الهيجلية في النهاية هي هي الفلسفة .. » ص ١٩٣

باركلي .. وانكار وجود الأشياء ...

يرى الاستاذ الديدي : « أن مايرعمه باركلي من عدم وجود المادة الخارجية غير مقبول من وجهة نظر هيجل .. » ص ٣٩ . والمشكلة التي يثيرها الاستاذ الديدي في هذه العبارة تحتاج الى قليل من الايضاح ، ذلك لأن وضعها بهذه الصورة قد يحمل فلسفة باركلي أكثر مما تحتمل ، فهذا الفيلسوف لم ينكر وجود المادة الخارجية وليس في استطاعة عاقل أن ينكر وجود الأشياء الخارجية . كهذا المنزل أو هذه النضدة أو تلك الشجرة .. الخ . ويقول « ستيس » في هذا المعنى : « لقد قيل أن باركلي قال بفكرة غريبة وهي أن المادة غير موجودة وحين سمع بها الدكتور جونسن أنكرها بأن ركل حجرا بقدمه . والحقيقة أن باركلي لو قال فعلا بهذه الفكرة الغريبة التي ينسبونها اليه لكان مجنوناً ولكانت طريقة انكار دكتور جونسن لها قاطعة وحاسمة .. وليس ثمة عاقل - على ما أعلم - يجد من نفسه الجرأة على أن يجهر بهذه الفكرة .. » (فلسفة هيجل فترة ٤) . والواقع أن المشكلة ليست في وجود الأشياء أو عدم وجودها ، لكنها مشكلة استقلال الأشياء عن الفكر سواء أكان هذا الفكر

ومن هذه الأحكام أيضا قوله : « عارض هيجل هذا الاتجاه مؤكدا الحاجة الى التوسط او النمو المنطقي للفكر من أجل اجتذاب الناس نحو المبدأ الفلسفي الصحيح » .. ص ١٤ أصبح أن هيجل أكد الحاجة الى التوسط والنمو المنطقي لاجتذاب الناس .. ؟ هل هذا هو الهدف من النمو المنطقي .. ؟

وهناك أحكام أخرى يناقض بعضها بعضا ويعود القارئ ليتذكر نيتشه وقوله للنقاد :

« أن هذا الفكر لا يحتاج الى من يهدمه انه يهدم نفسه بنفسه » .. ! وأنا أربأ بالاستاذ الديدي أن يكون قد سار على هذا المبدأ ، لكنني في الواقع لم أستطع أن أفهم هذه الأحكام المتناقضة . فالمؤلف مثلا يفتح الفصل السادس عن منطق هيجل بهذه العبارة الغريبة « لم يحقق المنطق الهيجلي في الواقع جديدا بالنسبة الى فلسفته » .. ص ٦٦ لكنه يموء بعد صفحة واحدة الى الحديث عن منطق هيجل ويقول : « وقد أتى هيجل في هذا الموضوع بجديد أثبت فيه غير قليل من أصالته » .. ص ٦٨ .

والفلسفة الهيجلية « تحيطنا بسياج مفتعل حين تجعلنا سجناء داخل الاستعادة الفكرية للماضي » ص ٩١ و « يسمى هيجل الى أن يدفعنا الى الخلف بدلا من أن

الصلة بين الفكر وهذه الأشياء الموجودة ؛ ولقد أصاب الأستاذ الديدي تماما في قوله ان هيجل لا يذهب الى أنه « لا يوجد سوى كائنات مفكرة على نحو ما يزعم باركلي فيلسوف المثالية أيضا .. » ص ٣٩ لكنه على الرغم من ادراكه لهذه الحقيقة فقد عاد ليهديها بعد ذلك كما سبق أن ذكرنا وذهب الى أن الفكر « يتسبب في حدوث عالم الأشياء » ص ٦٧ وهكذا يعود المؤلف ليقع في الخطأ الذي يحذرنا منه ، فينتهي الى التوحيد بين موقف هيجل وموقف باركلي وهو خطأ وقع فيه كثيرون حين ذهبوا الى أن « هيجل يرى أن الفكر يخلق العالم الخارجى .. وأن العالم لا يوجد الا بفضل تفكيرنا فيه .. » (انظر مائلا كتاب برونفسكى « التراث العقلى الغربى » ص ٨١ وما بعدها) .

والى ما يقرب من ذلك ذهب جود ورسل وغيرهما من الفلاسفة (انظر ميرنر في كتابه « نظرية الواقعية المباشرة » ص ٢٥٥) .

ويبدو أن سبب الخلط هنا هو توحيد هيجل بين المعرفة والوجود أو بين الذات والموضوع ؛ غير أن هؤلاء الباحثين قد فاتهم - في نظر هيجل - أن التوحيد لا يكون الا بين الأشياء المختلفة . فاذا كانت الذات والموضوع متحدتين فانهما مع ذلك يتميز كل منهما عن الآخر ، اذ لا شك أن الموضوع يقابل الذات بمعنى ما من المعانى فهو ليس الذات ، والقول بأن المعرفة والوجود متحدان وهما مع ذلك متميزان هو مثل للبدا الهيجلى المعروف في التوحيد بين الاضداد ، وهو مبدأ يعنى أن الشيء يتحد مع الفكر بمعنى أنه ليس هناك انفصال مطلق بين الذات والموضوع : فهذا الحجر هو بالتأكيد خارج عنى فهو ليس أنا . وهذا هو الانفصال بين المعرفة والوجود ولكن الحجر مع ذلك سيقط داخل وحدة الفكر بمعنى أنه ليس خارجا عنى تماما أعنى لا يمكن معرفته ، ليس « كاشيء في ذاته » عند كانط . وهذا هو التوحيد بين المعرفة والوجود .

فكرا انسانيا أم الهيا ؛ فباركلي لم ينكر وجود الأشياء لكنه أنكر استقلال هذا الوجود عن الفكر ، فماهية الأشياء أن يدركها فكر ما سواء اكان انسانيا أم الهيا ؛ وهذا ما يعارضه هيجل لان الأشياء - في رأيه - لها وجود موضوعى مستقل .

وهذه المشكلة في الواقع شديدة الشبه بمشكلة زينون الابلى قديما ، فقد أشيع عن هذا الفيلسوف أنه أنكر وجود الحركة وهو خطأ يقع فيه كثيرون ؛ اذ الواقع أن زينون لم ينكر وجود الحركة لكنه أنكر حقيقتها ، والمشكلة كما يقول هيجل : « ليست هل هناك حركة ام لا او هل هذه الظاهرة موجودة ام غير موجودة لأن الحركة تؤكد وجود الأفعال .. فليس المهم وجودها بل حقيقتها ولقد انتهى زينون الى أن الحركة غير حقيقية لأن فكرتها تحوى في جوهرها تناقضا .. » (تاريخ الفلسفة ط ص ٢٦٦ من الترجمة الانجليزية) . ومن هنا كان « ديوجنس » ساذجا جدا حين نهض واقفا دون أن يتكلم وراح يمشى في الغرفة جيئة وذهابا محاولا اثبات وجود الحركة ودحض حجج زينون وكان زينون نفسه لم يكن يمشى ويتحرك ؛ ولهذا السبب ظلت براهين زينون ضد الحركة قائمة الى أن قام أرسطو بمناقشتها مناقشة عقلية محاولا تفنيدها .

ويتفرع عن مشكلة وجود الأشياء مشكلة أخرى هي

وذلك كله يوضح لنا الى أى حد كان شرح الأستاذ الديدي غير دقيق حين قال ص ١٠١ : « أصالة الفلسفة الهيجلية مردها الى محو التعارض بين الفهم والارادة وكذلك بين كل من الحقيقة والمثال وبين كل من العقل النظرى والعقل العملى ، بل ترجع أصالة هذه الفلسفة باختصار الى ازالة أى تعارض بين الفكر والعمل .. » . فليس هناك في الواقع « محو ولا ازالة » لأن التعارض موجود وقائم ، والتوحيد بين الاضداد ، يعنى هويتهما أولا وتضادها ثانيا .

ويحذرنا الأستاذ الديدي عن « اكتشاف هيجلى فذ .. » هو اعتبار الموضوع - في أى مثلك جدلى - جنسا والنقيض فصلا والمركب نوعا وبهذا يمكن « استخلاص أو استنباط هذا النقيض ودفعه الى القيام بدور الفصل المنطقى بحيث يحيل الأجناس الى أنواع .. » ص ٨١ والواقع أن هذه الفكرة ليست اكتشافا هيجليا - سواء اكان فذا أم غير فذ - لكنها من وضع أحد شراح الفلسفة الهيجلية هو و . ات . ستيس فقد كان هناك اعتراض على

نشر ظاهريات الروح عام ١٨٠٧ ونشر المنطق بمسد ذلك بسنوات طويلة (١٨١٢ - ١٨١٦) . وفي ظنى أن من الخطأ أن نقول « قام هيغل في الجزء الأول من كتابه ظاهريات الفكر .. » بكذا « يقوم في الجزء الثاني » . بكذا ص ٥٩ إذ المعروف أنه اصدر هذا الكتاب في جزء واحد أم أننا ينبغي أن نحمل هيغل مسئولية ترجمته في الفرنسية الى جزءين .. ١٩ .

وفي ظنى أن من الخطأ أيضا أن نقول : « كان هيغل قد قسم المذهب المنطقى الى افرع ثلاثة : الجانب المجرد .. والجانب الجدلى . والجانب التأملى .. » فذهب الأقسام في الواقع ليست ثلاثة أقسام للمنطق ولو أن الأستاذ المؤلف اكمل عبارة هيغل نفسه لافصح له ذلك بصورة قاطعة فهو يقول بعد ذلك مباشرة : « وهذه الجوانب الثلاثة ليست ثلاثة أقسام للمنطق ، ولكنها مراحل أو لحظات لكل فكرة منطقية ولكل حقيقة أيا كانت .. » (الموسوعة فقرة ٧٩) .

ويبدو أنه من الخطأ أيضا أن نشرح قانون اتحاد الأضداد الهيجلى بقولنا : « ليس قانون اتحاد الأضداد مبدأ منطقيا قليا وإنما هو ايحاء للتجربة . وليس نتيجة عقلية وإنما نتيجة ادراك حسي » ص ١٨٦ .

المصطلحات

ليس ثمة وجه للمقارنة بين المصطلحات التى استخدمت في ترجمة كتاب « كريسون » عن هيغل وبين المصطلحات التى يستخدمها الأستاذ الديدى ، فالأولى يتضح منها في الحال أن المترجم لا علاقة له بالفلسفة على الإطلاق وواضح في الثانية أن الأستاذ الديدى على وعى بكثير جدا من المصطلحات الفلسفية الدقيقة وأنه كاتب متخصص في الفلسفة ؛ لكنى مع ذلك اخالفه في ترجمة قليل من المصطلحات فهو يستخدم مثلا طوال الكتاب « عبارة ظاهرية الفكر » ص ١٤ و ١٥ و ٢٧ .. الخ . واظن أن « ظاهريات الروح » أقرب الى المعنى الهيجلى . وهو يستخدم أيضا كلمة « المحدود Endlich » ص ٤٧ واللامحدود ص ٨٢ والمحدودية ص ٣٦ وفي ظنى أن المتناهى واللامتناهى والتناهى أكثر دقة وأوضح معنى وأقرب الى المصطلح الفلسفى . وهو يستخدم أيضا « المنطق التأملى » ص ٤٨ « والجانب التأملى » ص ٦٢ ولو أنه استخدم كلمة « المنطق النظرى » و « الجانب النظرى » لكان في رأينا أقرب الى الصواب خاصة وأنه هو نفسه يقول أن « هيغل أبدى احتقاره للتأمل الخيالى .. الخ » ص ١٦١ .

وهو يستخدم أيضا عبارة « محملا منطقيا .. » ص ١٠١ وفي نفس الصفحة « يذهب هيغل الى ايجاد محمل منطقي .. » . ولم استطع في الواقع أن افهم المقصود بالمحمل المنطقى هذا ، ولعله يقصد « المحمول المنطقى » .

منطق هيغل يتلخص في أننا لا نستطيع أن نستنتج من مجرد فكرة الوجود أنها ترادف فكرة عدم ما لم تكن قد عرفنا من قبل أن الوجود هو وجود هذا الشيء أو ذلك ، ولقد حاول ستيس أن يجسد حلا لهذا الاعتراض فذهب الى أن الكلى العينية هو الذى يشمل في داخله الخاصة والنوع بحيث يمكن استخراجهما من جوفه عن طريق الاستنباط المنطقى . ولقد عارضه في ذلك كثيرون فذهب فيورى - مثلا - الى القول بأن « الحل الذى يقدمه لأن المهم هنا هو كيف يمكن للاستنباط المنطقى أن يستخرج من الكلى ما ليس موجودا فيه صراحة .. » (مقدمة للفلسفة السياسية ص ١٥٥)

أخطاء

ومن الأخطاء التى وقع فيها الأستاذ الديدى قوله ص ١١٧ : « اذ قام هيغل بنشر مؤلفات الشباب في سنة ١٩٠٧ في تاريخ متقدم على تأريخ نشره لظاهرة الفكر .. » !! ولقد وقفت طويلا اتأمل هذه العبارة الغريبة وفي ظنى أنها لو مزجت بماء البحر لمزجته لأنها شحنة من الأخطاء : -

أولا : مات هيغل عام ١٨٣١ فكيف يمكن أن ينشر مؤلفات عام ١٩٠٧ أى بعد وفاته بأكثر من سبعين عاما . ١٩

ثانيا : قام هيغل بنشر ظاهريات الروح عام ١٨٠٧ أى أن بينها وبين التاريخ الذى حدده الأستاذ الديدى لنشر مؤلفات الشباب قرن كامل فكيف تكون سابقة عليها .. ٢٠

ثالثا : ظلت مؤلفات الشباب مجهولة حتى قام نول على نشرها عام ١٩٠٧ (والغريب ان المؤلف نفسه سبق أن ذكر ذلك ص ٥٣) .

رابعا : لم يفكر هيغل في نشر مؤلفات الشباب على الإطلاق فهي ليست سوى مجموعة من المقالات كتبها كتعليق لقراءاته المختلفة ومن هنا كانت معظم عناوينها من وضع الناشر .

ومن هذه المقدمة الغريبة استنتج الأستاذ الديدى نتيجة أغرب فقال : « ويمكن أن نفهم من ذلك أن هيغل أراد أن تساعد كتب الشباب في تحديد مفهوم دقيق لظاهريات الفكر .. » ! وأنا اترك هذا « الاكتشاف القذ » بلا تعليق ! .

وقريب من هذا الخطأ قوله : « وكان هيغل تناول موضوع الشيئية بالتحليل في كتابه عن المنطق .. أما في ظاهريات الفكر فيعيد هيغل مناقشة الموضوع على نحو عابر .. » . ولست أدري كيف يمكن أن يحدث ذلك وقد

مكتبتنا العربية

وهناك تعبيرات غير دقيقة مما قد يؤدي الى غموض الفكرة
تماما مثل : « **يختلط المنطق بالميثافيزيقا** » ص ٢٦ مع ان

هيجل يقول صراحة انهما شيء واحد (موسوعة فقرة ٢٤) .
و « **يختلط المنطق بعلم الوجود ..** » ص ٤٣ والحق ان
الاستاذ الديدي يستخدم كلمة « يختلط » و « أفخم »
بسهولة غريبة ، « أفخم هيجل عنصر التفرد .. » ص ٦٩

و « هيجل يعتمد اقحام الحياة في داخل النسق .. » ص ٨٢
وهيجل « **زج** بفلسفة الطبيعة بين المنطق وفلسفة الفكر »
ص ١٠١ . وهناك عبارات كثيرة لا يستطيع القارئ فهمها

اما لانها تحتوي على كلمات غريبة للتركيب الغريب للجملة
نفسها مثل : « هيجل لا يقع في التجربة العملية الا ما يبدو
ذا احياء خاص بالفكر .. » ص ٩٥ و « **أثير حياة الفكر** »
ص ٣٧ و « ما هو اكثر مماشاة للطبيعة في ذلك اذا لزم
جعل موضوع الدراسة » ص ٢٤ « وحقل داخلية الفكر »

ص ٢٩ . « انه عالم مكون من **مجزوءات** » و « **الشيء المجزوء**
المفرد » ص ٤٤ و « **الضرورة** هي اول فكرة **تعيينية** عينية »
ص ٧٩ والكون في نظر هيجل يمثل مجموعة من علاقات
العلاقات .. » ص ٨٣ . وهناك تكرار لا ضرورة له مثل :

« ومن هذه النقطة تبدأ الفلسفة ، تنطلق الفلسفة ابتداء
من هذه النقطة . » ص ٢٧ و « يستحضر الفكر بقدمه
ضربا جديدا من التجربة او قل ان نوعا جديدا من التجربة
يستحدثه الفكر بقدمه .. » ص ١٥٨ و « **السر الخفى**
وراء هذه الصعوبة تكمن اصلا في غرابة التكوين الذاتي في
قرار فلسفة هيجل عن أى تصور ذهني عربي . يخفى السر
في صعوبة . تقبل الذهن العربي وتلقيه لفلسفة هيجل في
صميم غرابة هذه الفلسفة عن أى تصور فكري عربي »
ص ١٨ .

والمنطق الهيجلي في نظر الاستاذ الديدي : « هو ابداع
وهو **مفهومية** في آن معا لانه لا يحيل الى ما عداه أى انه
ليس **مفهومية** شيء ما وانما **مفهومية** ذاته . وهو من حيث
هو **مفهومية** لذاته و**مفهومية** لكل الاشياء .. » ص ٩١ .
وما دام المنطق الهيجلي « **كله** مفهومية » بهذا الشكل
فكيف يصعب على العقلية العربية ان تفهمه !

لست اهدف من هذا المثل أن أزعم أن الاستاذ الديدي
لم يستطع أن يفهم فلسفة هيجل فقد سبق أن رفضنا
المقدمة التي يبدأ منها ويشكك في قدرة العقلية العربية على
هذا الفهم - لكنى اعتقد أن التوفيق قد خانته الى حد كبير
في ترتيب افكاره ونتج عن ذلك أن « **فقد** خيوط الوصل
وضاع من باله الترتيب الصحيح .. » على حد تعبيره هو
نفسه ص ١١٤ .

امام عبد الفتاح امام

وهو يتحدث عن « **اللامعروف** » عند كانط ص ١٥٩
- ١٦٠ . وأظن أن هذه الكلمة ليست ترجمة دقيقة للمصطلح

الكانتي لأن اللامعروف هو المجهول ، وما هو مجهول لنا الآن
يمكن أن نعرفه في المستقبل لكن « **الشيء في ذاته** » عند
كانط يستحيل علينا معرفته بحكم طبيعتنا ذاتها ، ومن
هنا كانت كلمة « **اللامعروف** » غير دقيقة في تأدية المعنى
الكانتي والأصح منها « **مالا** يمكن معرفته » .

ويقول الاستاذ المؤلف « **يكون الشيء كيمويا ..** » ص ٨٤
مع أن هيجل يتحدث هنا عن « **الموضوع** » لا عن الشيء الذي
هو مقولة من مقولات الماهية .

ويقول الاستاذ الديدي ان الفلاسفة الانجليز ترجموا
لفظة Begriff الالمانية بلفظة Notion وأدت الى
تشويه الفلسفة الهيجلية بعيش الشيء وحتى يتجنب هو
هذا « **التشويه** » ترجمها بالفكرة والتصور والفهم المستوعب
والفكرة المتطافئة والفكرة الماهوية والتصور الماهوى ..
الخ الخ .

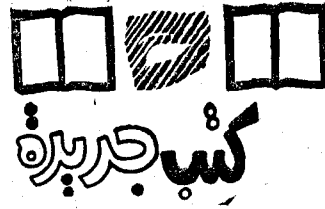
ويترجم لفظة Concret « **عيني مائل** » ص ٥٧ ومع
ان الاستاذ الديدي فطن الى معناها عند هيجل وهى أنها
لا تعنى ما يقصد عادة من هذا اللفظ في المعنى الشائع أى
المعنى المباشر للمعرفة الحسية » ص ٥٧ فان اضافة كلمة
« **مائل** » نوحى للقارئ بهذا المعنى الشائع الذى يحذرنا
منه المؤلف .

ويستخدم الاستاذ الديدي بكثرة عبارة « **الادراك**
البصرى » ص ٤٤ و ٤٥ .. الى ولست أدري لم **الادراك**
البصرى بالذات وهيجل يتحدث عن **الادراك الحسى** بصفة
عامة .. ؟ وهو يستخدم ايضا كلمة « **الصفة** » ص ٨١
والأصح « **التعين ..** » .

اللغة ..

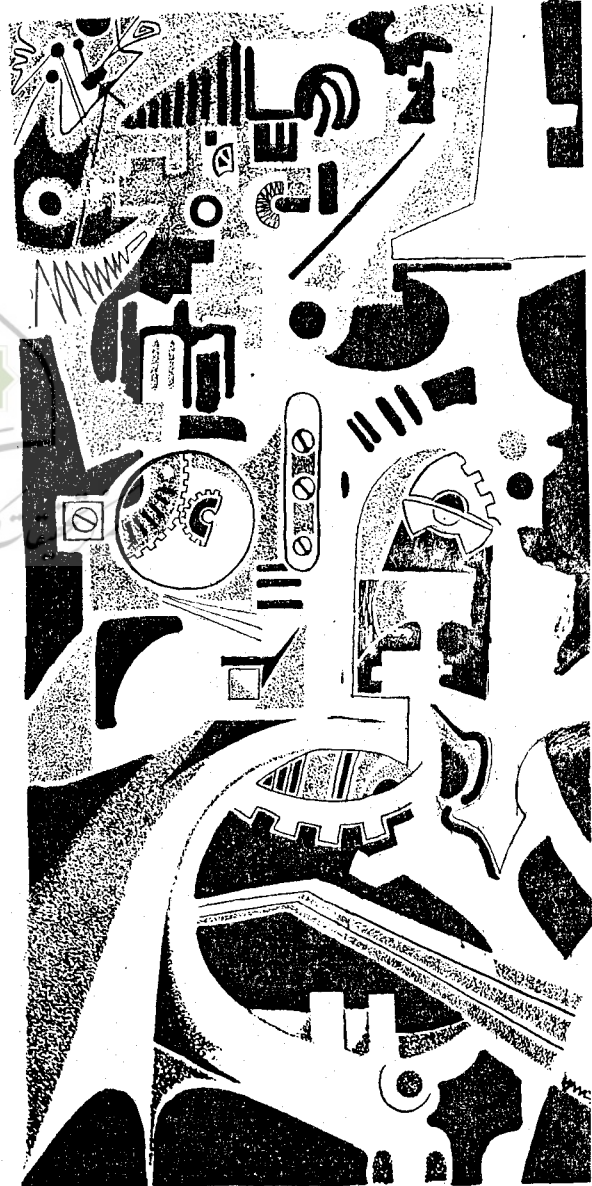
يتعمد الاستاذ الديدي في مقدمة كتابه « أن أكون
واضحا مفهوما ، وعلى أن أكون موفقا في تعبيرى واختيار
الفاظى .. » ص ٧ . وليس لنا اعتراض على أسلوبه في
جملته نعم هناك بعض الالفاظ والتعابير التى قد لا نوافقه
عليها فهو يقول - مثلا - ان هيجل حين كان في برلين
« **بدر منه** هناك مبداه في أن الحقيقى عقلى .. » الخ «
ص ١٦ ويتحدث عن قوم هيجل انهم « **قوم لهم لهجة خاصة بهم**
في أثناء الكلام .. » ولست أدري هل يمكن ان يكون للناس
لهجة خاصة بهم في أثناء المشى مثلا .. ؟ . ونمو المسيحية
« **يسير كعمول ويتجسم** رغم ذلك كإبغاض عينية » ص ١٩ .

الثورة التكنولوجية والبنية الاجتماعية

أحمد فؤاد بلبع

● لقد انقسم المثقفون حاليًا كتابات هذا المؤلف إلى فريقين ، فريق أسرته المهارة التي يكتب بها ، وتشخيصه للحالة وعرضه لمظاهرها ، وفريق آخر لم يختلف كثيرا مسع شريبر في هذا التشخيص ، بيد أنه اختلف معه كلية فيما رسمه من حلول وما قدمه من علاج .

مكتبتنا العربية

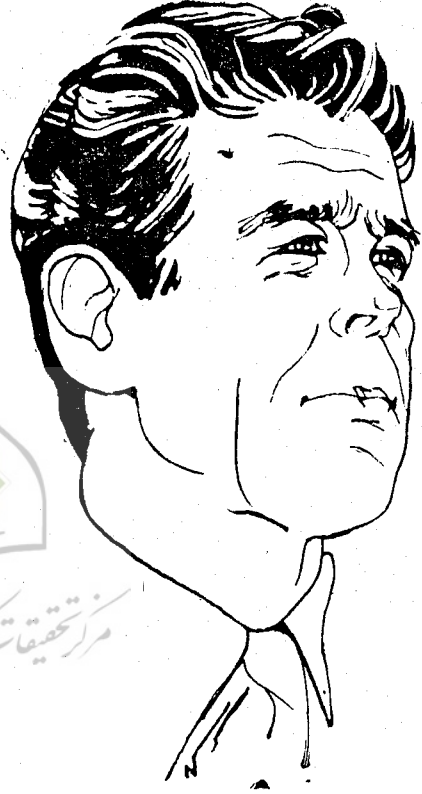
قُبِلَ عام مضى صدر في فرنسا كتاب بعنوان التحدي الأمريكي Le Défi Américain للصحفي الفرنسي المعروف جان - جاك سرفان شريبير . وأحدث هذا الكتاب فور صدوره ضجة كبيرة على نطاق أوروبا الغربية كلها ، كما لقي رواجا واسعا للغاية . ويقال انه قد ترجم الى ست عشرة لغة ، ووزع في ثلاثة وعشرين بلدا ، وانه يعد من اكثر الكتب رواجا في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية .

ونظرا لهذا النجاح المنقطع النظير الذي لقيه الكتاب أعقبه المؤلف في صيف العام الماضي بكتاب آخر تحت عنوان « يقظة فرنسا » ليستكمل به رحلته التي بدأها في الكتاب الأول ويلتزم فيه المنهج نفسه الذي اختطه في التحدي الأمريكي

ولا ترجع سعة انتشار هذين الكتابين ، وبخاصة الكتاب الأول ، الى مهارة شريبير وقدرته الفائقة على الكتابة والعرض والتحليل وعلى شد اهتمام القارئ ، بقدر ما ترجع أيضا الى أنه يتناول فيهما موضوع الساعة ، كما يعكس بصورة وثيقة مشاعر قسم من الرأي العام الأوروبي في أوروبا الغربية .

وفي مصر أيضا كان للكتابين ، وللكتاب الأول على نحو خاص ، صدى كبير بين المثقفين الذين أتاحت لهم فرصة الحصول عليهما ، أو الذين قرءوا العرض الذي قدمته جريدة الأهرام للكتاب الأول . وقد انقسم هؤلاء المثقفون حيال كتابات المؤلف الى فريقين : فريق أسرته المهارة التي يكتب بها شريبير ، وتشخيصه للحالة وعرضه لمظاهرها ، فوقع أسير الشباك التي نصبها ، ولم يلق بالا الى الحلول الخطيرة التي يقدمها ؛ وفريق آخر لم يختلف كثيرا مع شريبير في هذا التشخيص ، بيد أنه اختلف معه كلية فيما رسمه من حلول وما قدمه من علاج .

وقد كان الأستاذ صلاح جلال ، المحرر بجريدة الأهرام هو الذي تولى عرض الكتاب الأول في صفحة كاملة بعدد الجمعة ١٩٦٨/٨/٢ من جريدة الأهرام . وكان هذا العرض صورة صادقة لأحد جانبي الكتاب ، وهو الجانب الذي عرض فيه شريبير بمهارة غير معهودة ما أسماه بالمعجزة التكنولوجية والإدارية الأمريكية ، التي يعتبرها شريبير معجزة غير مسبوقه ويستحيل اللحاق بها في آن واحد ، والتي عرضها وكأنها مارد جبار يزحف على بلدان أوروبا الغربية دون أمل في التصدى لحفزه أو مقاومة أغرائه . بيد أن عرض الأستاذ صلاح جلال للكتاب لم يول الجانب الآخر منه - وهو الجانب الأكثر أهمية وخطورة - اهتماما يذكر ، واكتفى بإشارة عابرة الى موقف « اليسار الأوربي » من الكتاب نوردها هنا كاملة :

ج . ج شريبير

الجديدة « - الموظفين والفنيين في الصناعات الحديثة : وقد صاغ شريبير بمهارة فائقة دستور هذه الأقسام من المجتمع الفرنسي في كتاب « التحدى الأمريكى » .
وثمة موقف أو موقفان يمكن أن يضيفا بعض البريق على شخصيته ، بل واللبس والغموض أيضا . فقد تمكن شريبير من الهرب من فرنسا في عام ١٩٤٣ الى الولايات المتحدة حيث تدرب على الطيران ، والتحق بعد ذلك بالقوات الجوية التابعة لقوات فرنسا الحرة التى كان يرأسها الجنرال ديغول . كما كان له موقف معارض من منظمة الجيش الفرنسى في أثناء الحرب الجزائرية ، وكتب في مجلته اكسبريس بعض مقالات بدا فيها متعاطفا مع الثورة الجزائرية ، فمدت الحكومة الفرنسية على سبيل الانتقام الى تجنيده وارسله الى الجزائر . وبعد انتهاء مدة خدمته في الجيش الفرنسى أصدر كتابا بعنوان « ملازم في الجزائر » انهم بسببه بالدعوة الى تحطيم الروح المعنوية للجيش الفرنسى ، ولكنه برىء من التهمة .

شريبير بين التشخيص والعلاج

برع شريبير في كتابيه في وصف الداء وتشخيص الأعراض ، وكان ذلك كما اشرنا جانباً آخر آثار الاعتماد بكتاباته ، وحمل فريقا كبيرا من القراء على الاطعشان الى ما يقدمه من وسائل العلاج . بيد ان شريبير ما ان ينتقل من التشخيص الى العلاج حتى يسير تدليله في اتجاه منحرف ، وحتى تصاب آراؤه بضيق الافق من الناحية الاجتماعية ، وحتى يبدو واضحا مدى الاغراض في مواقفه وتفكيره .

ذلك التحدى الأمريكى !

يمكن تناول هذا الكتاب من جانبين : الجانب الأول يعالج ما يسميه شريبير بالمعجزة التكنولوجية والادوية الأمريكية وطفانها على القدرات الاقتصادية لبلدان أوروبا الغربية ، والجانب الآخر يعالج الحلول التى يراها شريبير لمواجهة هذا التحدى الأمريكى . وقد أفاض الاستاذ صلاح جلال في عرض الجانب الأول من الكتاب ، ولذلك لن نفسح له حيزا كبيرا في هذا المقال ، ونكتفى بتناوله في ايجاز ، أما الجانب الآخر فهو محور حديثنا ، ومن ثم سنتناوله في شيء من الاقاضة والتفصيل .

ويكتفينا هنا أن نشر الى أن المؤلف قد حرص على إبراز سر هذه «الديناميكية» الأمريكية الكاسحة ، ففى رأيه لا تكمن فقط في ضغط رأس المال الأمريكى من أجل منافذ للاستثمار في الخارج ، فتسعة أعشار الاستثمارات الأمريكية في أوروبا يتم تمويلها من موارد أوروبية ، كما لا تكمن بدرجة كبيرة في التفوق العلمى والتكنولوجى الأمريكى ، وانما تكمن في المحل الأول في « فن التنظيم » الأمريكى - في تمبئة الذكاء والموهبة لا لغزو مجال الكشف

« وقد هوجم كتاب التحدى الأمريكى من اليسار الأوروبى لانه طالب بالاندماج وليس بالتأميم ، ولانه معجب بالتالية الأمريكية ويرى تطبيق أساليبها في الصناعة الأوروبية متناسيا الأخطاء والفشل الذى وقع في السنوات العشر الأخيرة .

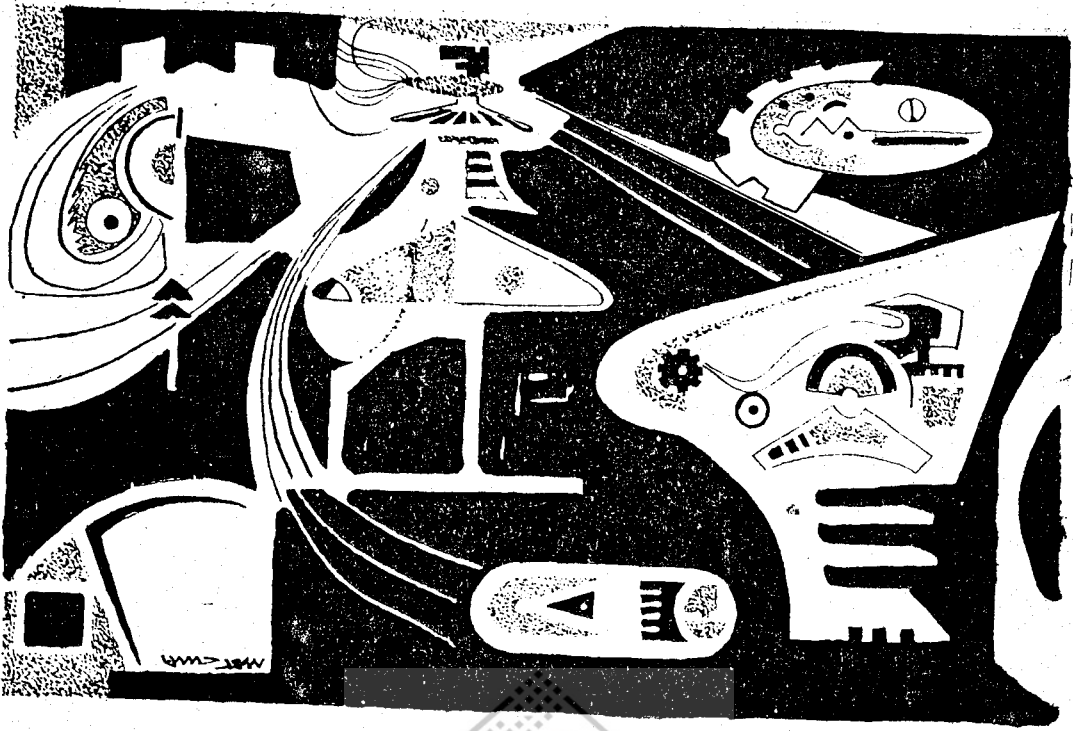
« واذا كان قد اشار - في اعجاب - الى تشجيع حكومة الولايات المتحدة للبحوث والتطوير فانه تناسى أن أكثر هذا كان من خلال وزارة الدفاع ولخدمة الأغراض الحربية ، وهذا مصدر سهل لن تستطيع أوروبا الحصول على مثله » .

ولما كان ما يعنينا في الكتاب ، في المحل الأول ، هو الحلول التى يقدمها المؤلف لمشكلة تدفق رؤوس الاموال الأمريكية على بلدان أوروبا الغربية وسيطرتها على مقدراتها الاقتصادية وصناعاتها الاستراتيجية ، نعتقد أن العرض الذى قدمه الاستاذ صلاح جلال لم يعط بالكتاب تماما ، ويمكن على أحسن الفروض أن نضعه بين موقفى الفريقين من المثقفين المصريين الذين قروا الكتاب . ويقتضى ذلك أن نقدم مساهمة أخرى نستكمل بها ما افتقر اليه هذا العرض .

ولكى تكون الأمور أكثر وضوحا وأيسر مثلا لابد من كلمة عابرة عن حياة المؤلف تعيننا على كشف طبيعة تفكيره ، والمواقع الفكرية التى ينطلق منها عندما يقدم الحلول للمشكلات الاجتماعية في أوروبا الغربية .

جان - چاك سيرفان - شريبير

جان - چاك سيرفان - شريبير سليل أسرة فرنسية شديدة الثراء ، توارثت جيلا بعد جيلا مجلة رجال الأعمال الفرنسية Les Echos . وقد بدا شريبير حياته العملية محررا في الجريدة الفرنسية المعروفة لوموند ، ثم مكنته صلاته العائلية من أن يبدأ حياة مستقلة فأسس مجلة اكسبريس . وبدت هذه المجلة في سنواتها الأولى كمجلة معارضة تنطق باسم « اليسار » الفرنسى ، القسم الليبرالى من المثقفين الفرنسيين ، الذى كان يتزعمه في هذه الفترة السياسى الفرنسى المعروف هنديس فرانس . ولم تستمر علاقة شريبير بهنديس فرانس طويلا ، إذ سرعا ما انتقل للعمل مع جاستون ديفيرى ، ومع ذلك أخذ موقف شريبير يتغير تدريجيا ، فبعد أن أخذ يتلقى المساعدات المالية من كبار رجال الصناعة الفرنسيين حول مجلته الى نسخة فرنسية من المجلة الأمريكية المعروفة تايم ، تنصدها صورة غلاف ، وبها موضوع غلاف أيضا ، وتحفل بحشد من الصور ويقدّر كبير من المقالات المثيرة البراقة السطحية التافهة ، على نهج الطريقة الأمريكية تماما . وقدم ذلك كله في نهاية الأمر مجلة يمينية سافرة ، ففى اليوم تتحدث في المحل الأول عن البورجوازية ، وعن « الطبقات الوسيطة

الغربية ، وإنما الصناعة الأمريكية في أوروبا الغربية » .
ويستشهد على حكمته هذه بأنه بعد تسع سنوات من
قيام السوق الأوروبية المشتركة أصبحت هذه السوق فعلا
أمريكية التنظيم .

إن « مرونة » الشركات الأمريكية في رأيه هي سلاحها
الهام ، وربما كانت أكثر أهمية من امكانياتها المالية .
وبينما مازال المسؤولون في السوق المشتركة يسعون الى
إيجاد قانون يسمح بوجود أنشطة على نطاق أوروبي ،
تشكل المنشآت الأمريكية في أوروبا الغربية بالفعل اطارا
« لطابع أوروبي » حقيقى ، على حين لم تستطع سوى
شركة أوروبية واحدة ، هي شركة الصناعات الكيماوية
الإمبراطورية البريطانية I. C. I. ، أن تقيم على نطاق
القارة قيادة لفروعها الخمسين .

ويشير شريبر الى عناق أمريكي جديد ، الى جانب
التغلغل الصناعى الأمريكى ، بتشكيل الآن في مجالات
النشاط في أوروبا الغربية ، هو « التنظيمات الاستشارية
للادارة » ، وقد كانت منشآت الاستشارة الأمريكية
خلال السنوات الخمس الماضية تضاعف نشاطها كل عام
تقريبا .

والاختراع فقط ، وإنما لغزو مجال التنمية والإنتاج
والتسويق أيضا . إن الهوة بين أمريكا وأوروبا في رأيه
« هوة إدارية » أكثر منها « هوة علمية » . إن شريبر
تحره « الطاقة الخلاقة » التى أطلقها النظام الأمريكى ،
« والفرص » التى تتيحها المبادرات الفردية ، « ومرونة »
هيكل الأعمال ، « ولا مركزية » قرارات النشاط
الاقتصادى . بل إنه يتجاوز ذلك أيضا فيقف طويلا عندما
يسميه الفجوة المؤسسية Institutional والثقافية ،
ويشيد « بالمرونة الاجتماعية » ، « والمسؤولية الفردية » ،
واندفاع الحياة الأمريكية الى « المساواة » وتسميمها على
الاستثمار في البشر ، وبخاصة من خلال تشجيع العلم .
ويقول شريبر « إن السر الأمريكى الحقيقى هو اكتشاف
أن العدل الاجتماعى هو الشرط التكتيكى الضرورى للنمو
في مجتمع صناعى » ، وإن كان قد تفضل بالقاء بعض
اللوم على المجتمع الأمريكى لما به من تفرقة عنصرية .

ويتحدث شريبر عن سيطرة الاستثمارات الأمريكية
على أوروبا الغربية وكأنها قدر محتوم لا فرار منه ،
ويقول في صدر كتابه عبارته المشهورة : « بعد خمس عشرة
سنة من المحتمل ألا تكون أعظم قوة صناعية في العالم ،
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، هي أوروبا

ولا يبدو أن هناك نية للتغيير . فأوروبا تتخلف كثيرا في التجديد والادارة ، بحيث أن أية محاولة للاستقلال الاقتصادي لا يمكن إلا أن تؤدي الى تفاقم الوضع » . وهو وإن كان يتحدث عن هذا الاستقلال بعد ذلك باعتباره ضرورة اقتصادية ، لا مجرد فكرة أخلاقية ، بيد أنه عندما يحاول أن يرسم سبل تحقيق هذا الاستقلال يصر بنا في متاهات غريبة ، فنراه يتحدث عن « نوعين » غربيين من التبعية : تبعية « قصيرة الأمد » جليلة الفائدة ينبغي الحرس عليها والاستفادة منها ، وتبعية « طويلة الأمد » ينبغي تغييرها .

ويقول شريبير ، مشيدا بالتبعية « القصيرة الأمد » : إن الاستثمار الأمريكي على الرغم من أنه في الوقت الراهن أداة للنزعة ، يعد أيضا « المركبة الأساسية للتقدم التكنولوجي بالنسبة لاقتصاديات أوروبا » . « أنه يدخل عمليات التصنيع والأساليب التكنيكية والادارية التي تعد جديدة بالنسبة لنا ، وهو يرغم الأوروبيين على قدر من التجديد والترشيد لم يكن بالإمكان أن يوافقوا عليه لو لم يواجهوا مثل هذه المنافسة . ومن ثم يكون الأثر المعجل للاستثمار الأمريكي إيجابيا تماما . وإذا ما وصلنا السماح بالاستثمار الأمريكي في صورته الراهنة ، شاركت أوروبا في الأرباح التي يحققها المستثمرون الأجانب من إنتاجاتهم العالية ، فهذه الأرباح تنتشر على نطاق الاقتصاد مؤدية الى رفع المستوى العام للمعيشة » . ويمضى شريبير في دفاعه عن « التبعية القصيرة الأمد » فيقول : « أن دفع مقادير متزايدة من الاستثمارات الأمريكية في الصناعات الرئيسية له المزية القصيرة الأمد ، وهي أنه يرفع عن كاهل أوروبا عبء التكاليف الباهظة » .

أما عن « التبعية الطويلة الأمد » التي لا يحجم المؤلف عن تعداد بعض آثارها الضارة ، فيقول أنه لم يعد هناك أمام الصناعة الأوربية مواجهة مثل هذه التبعية غير ثلاث استراتيجيات ممكنة . وهذه الاستراتيجيات الثلاث يمكن عرضها على النحو التالي :

١ - مواصلة الطريق نفسه ومواجهة تدهور مزدوج في مستوى النشاط والهيكل الإداري . فالصناعة الأوربية تستطيع لبعض الوقت مواصلة نضالها ضد المنافسة الأمريكية ، ولكن ذلك في رايه لن يؤدي إلا الى تأخير يوم الحساب ، فسيستمر التفتت المالي حتى يدرك رجال الصناعة الأوروبيون أن أخف الشرور هو يسمح أنشطتهم لمنافس أمريكي مقابل مبلغ طيب . ويرى شريبير أن هذه الاستراتيجية إنما هي استراتيجية تقهقر ، ولن تسفر إلا عن خسر صناعي .

٢ - استراتيجية أكثر « ذكاء » بالنسبة للمشاة ، وهي أن تلعب دورا مكملا في الاقتصاد الأمريكي بالتخصص في مجالات مازال لأوروبا فيها قصب السبق - بسبب التكاليف الأقل لقوة العمل ، واستخدام براءات الاختراع

ويرى شريبير أن المشكلة ليست هي أن أوروبا تفرغ بفيض الدولارات الأمريكية التي يتعذر على الأمريكيين استخدامها في بلادهم ، إذ تعنى استثمارات الأمريكيين بالنسبة لهم ، في المحل الأول ، استيلاء فعلياً على السلطة داخل نطاق الاقتصاد الأوربي . كذلك لا تشكل النسبة الفعلية للاستثمارات الأمريكية الى مجموع الاستثمارات ، وهي ١٠٪ ، الوزن الحقيقي لهذه الاستثمارات . قال جانب وجود خطر حقيقي تشكله المعدلات الضخمة التي تزداد بها هذه الاستثمارات عاما بعد آخر ، حتى غدت أوروبا الغربية هي الحدود الجديدة للصناعة الأمريكية ، أو « أرض الميعاد » بالنسبة لها ، تمثل الأهمية الأساسية للاستثمارات الأمريكية من وجهة نظر شريبير في جوانبها النوعية ، وطابعها الاستراتيجي . إن الشركات الأمريكية تستولي شيئا فشيئا على تلك القطاعات من الاقتصاد الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية ، والأكثر تهيؤا للتغيرات ، وذات معدلات النمو الأعلى ، وبخاصة الصناعات الالكترونية .

ولا يخفى شريبير افتنانه الشديد بمدى التقدم الأمريكي ، وبأفضاله التي لا تنكر على تقدم أوروبا . فيقول أنه بفضل التكنولوجيا الأمريكية والتنظيم الأمريكي يندفع الأوروبيون في مد من التقدم ، وإن كان الأوروبيون يتباطئون بعض الشيء في استجابتهم لهذه القوة التي تفجرت بينهم . ويتساءل شريبير عما إذا كان الاسراع بالتنمية في أوروبا يمكن في السماح للأمريكيين بإدارة صناعاتها ، ثم يقول في استسلام : « وعلى أية حال كان ذلك يحدث في أوروبا في السنوات القليلة الماضية ،

مكتبتنا العربية

انجلترا وفرنسا في مجال إنتاج طائرة الركاب « الكونكورد » الأسرع من الصوت ، وهو أفضل مثل يمكن أن يتوافر لتعاون من هذا النوع . فهو بين شريكين كبيرين تتوافر لدى كل منهما أسباب المضي في المشروع والرقابة في نجاحه . يقول شريبير انه على الرغم من العقبات الكثيرة يرجح نجاح المشروع . **ولكن فيم ينجح ؟** ذلك سؤال يوجهه شريبير ، ويجيب عليه بأن المشروع المشترك يقضي بإنتاج طائرة سرعتها ٢٨٢ ماخ (سرعة الصوت) وتحمل ١٣٦ راكبا ، وهي تعد في رأيه أحدث - وآخر - تصميم في عالم الطائرات الكلاسيكية . بيد أنه يقول ان المشروع الأمريكي المقابل يقضي بإنتاج طائرة البوينج SST (التي سرعتها ٢٨٧ ماخ ، بل ربما تصل الى ثلاثة أمثال سرعة الصوت وتحمل ٣٠٠ راكب . وعلى الرغم من أن هذه الطائرة ستعمل بعد الطائرة « الكونكورد » بعامين أو ثلاثة أعوام إلا أنها في رأيه أعظم طموحا بكثير وتشكل ثورة جديدة في عالم الطيران . لقد كان تخطي سرعة الطائرات **للحاجز الصوتي** ثورة حقيقية في عالم الطيران ، بيد أن تخطي سرعة ٢٨٢ ماخ يعد بدوره ثورة جديدة ، فعندها تقريبا يوجد ما يسمى **الحاجز الحراري** ، الذي ترتفع درجة حرارة جسم الطائرة بعده مباشرة من ١٥٠م الى ٢٧٠م نتيجة الاحتكاك بالهواء ، وهي درجة حرارة عالية للغاية لا تستطيع المعادن التقليدية التي تصنع منها الطائرات الآن أن تتحملها . ويتطلب ذلك ثورة في الصناعة لإنتاج معدن جديد يتحمل هذه الحرارة العالية ، وهي الثورة التي يقول شريبير أن الأمريكيين قطعوا فيها شوطا بعيدا ، فقد طوروا صناعة معدن التيتانيوم الذي سيستخدم في صناعة جسم الطائرات الأسرع من ٢٨٢ ماخ ، حتى تمكنوا من إنتاجه بتكلفة تقل عن تكلفة إنتاج المعادن التقليدية . كذلك ستكون الطائرة البوينج SST ذات أجنحة متحركة ، ومن ثم لن تكون بحاجة الى تسهيلات جديدة في المطارات ، على عكس الطائرة « الكونكورد » ذات الأجنحة الثابتة التي ستحتاج الى ممرات طويلة للغاية ، وتلك ميزة ضخمة للطائرة البوينج من الناحية التجارية . ويرى شريبير في تطوير الأمريكيين لإنتاج معدن التيتانيوم ، وفي صناعة « الجناح المتحرك » ، التفوق الساحق لهم في هذا المجال .

ويورد شريبير أيضا المثل الخاص بالتعاون في مجال غزو الفضاء واستخدام الأقمار الصناعية تجاريا في الاتصالات اللاسلكية والتليفزيونية ، وكيف أنه لا توجد دولة أوروبية مفردة تستطيع تنفيذ برنامج لغزو الفضاء . ويقدم تدليلا على ذلك بيانا لرجال الصناعة التابعين للمنظمة الأوروبية المعروفة باسم Evrospace جاء فيه : « ان مجموع ميزانيات الفضاء لكل البلاد الأوروبية ، بما في ذلك البرامج الحكومية والاعانات التي تقدم لمختلف التنظيمات ، أقل من ٣٠٪ من ميزانية منظمة ناسا NASA (المنظمة الأمريكية لغزو الفضاء) . وما لم تقم بريطانيا

الأجنبية . ويقول شريبير انه وان كانت هذه استراتيجية طيبة لإنشاء مفردة ، إلا أنها لابد ان تعنى شق الاقتصاد العالي الى ثلاث مناطق : (أ) مجتمعات شديدة التطور مسؤولة عن الاكتشافات والتجديدات ؛ (ب) مجتمعات مهمتها إنتاج الاختراعات التي تصنع في مكان آخر ، وأساسا أوروبا ؛ (ج) مجتمعات متخلفة مهمتها توفير المواد الأولية والمنتجات الصناعية البسيطة باستخدام الأساليب التقليدية . ويرى شريبير أن هذا التقسيم يأخذ طريقه الآن بالفعل ، ولابد أن تصبح دول أوروبا الغربية بمقتضاء توابع صناعية لا تطمع في أن تلعب دورا هاما على المسرح العالي ، وكلما كان التحكم الذي تمارسه الدولة السائدة (الولايات المتحدة) أكثر صرامة ، قلت فرص النمو الاقتصادي في أوروبا الغربية .

٣ - **اختيار المنافسة :** ويتطلب ذلك أن تصبح الأنشطة الاقتصادية الأوروبية ، وبخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ، منافسا في السوق العالمية بصورة كاملة . ويقول شريبير ان الحقائق والأرقام توضح أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمواردها الخاصة ، وأن المساعدة الحكومية ضرورية ، وبخاصة في مجالات الإلكترونيات ومعالجة البيانات وأبحاث الفضاء والطاقة الذرية الخ. **فكيف يمكن تنفيذ ذلك ؟** يرد شريبير على هذا السؤال بأنه على ضوء الضعف النسبي لدول أوروبا المختلفة يتحتم على كل منها أن تخصص بصورة صارمة - في إطار أوربي - في مجالين صناعيين أو ثلاثة مجالات وتركز مواردها عليها ، فكل دولة منها تستطيع مواجهة التحدي الأمريكي على المستوى الأوربي بصورة أقوى وأفضل مما لو واجهته على المستوى القومي . وينتهي شريبير الى أننا اذا تركنا جانبا مسائل الأيديولوجية ، لن يكون هناك حل آخر للمشكلات الصناعية في أوروبا الغربية غير تكوين نوع ما من التنظيم الصناعي الفيدرالي ، وهو حل يقول عنه ان أوروبا ترفضه بالنسبة للفترة الراهنة ، مفضلة عليه مختلف الصيغ للتعاون بين الحكومات .

وحتى في مجال المنافسة مع الولايات المتحدة على « المستوى فوق القومي » لا يتورع شريبير عن إثارة الشكوك وبث اليأس ، وبخاصة عندما يشير الى تعاون

بمجهود عاقد العزم للحاق بأمريكا فان الافكار الصناعية التجارية ، من النوع الذى يعمل الآن .. ستكون تحت السيطرة الأمريكية لعدة سنوات .. » ويقول شريبر ان ما تحتاج اليه أوروبا الغربية هو أن تخلق « ناسا » أوروبية ، والا ظلت تماما على هامش سباق الفضاء الخرافى بين الروس والأمريكيين .

وعندما يتعرض شريبر للمنافسة فى مجال الآلات الحاسبة الإلكترونية ، يقول ان الحرب بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة حرب صناعية ، وان معركتها الهامة تدور حول الآلات الحاسبة الإلكترونية ، وان هذه المعركة مشكوك فى نتائجها كثيرا ، ولو أن أوروبا الغربية فى رأيه لم تخسرهما تماما بعد . ثم يشير الى أهمية هذه الصناعة بقوله انها ستكون أهم صناعة فى السبعينيات بعد البترول والسيارات ، وان الآلات الحاسبة الإلكترونية ستكون أهم تكلفة استثمارية مفردة بالنسبة لأية شركة كبيرة ، اذ ستشمل على الأقل ١٠٪ من استثماراتها الكلية . وفى هذا الصدد يورد شريبر عبارة جاءت ضمن تقرير للمنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية تقول : « ان الفجوة التكنولوجية التى تفصل أوروبا عن الولايات المتحدة تصل الى اقصى مدى لها فى مجال الآلات الحاسبة الإلكترونية وهى فجوة بالغة القسوة بحيث ان التأخر فى بعض المجالات الأخرى يبدو اقل أهمية . والحقيقة اننا كدنا أن نصل الى نقطة اللاعودة فى تكنولوجيا الآلات الحاسبة » .

« اتحاد فيدرالى » أو التبعية

وينتهى شريبر من تشخيص المشكلة وعرضها على هذا النحو بتقديم الحل الذى يراه : اما اتحاد فيدرالى يضم دول أوروبا الغربية ، ويحقق تكاملا حقيقيا لاقتصادياتها ، بحيث يخلق منها ندا يستطيع الوقوف فى وجه المنافسة الأمريكية فى عالم الأسواق ؛ واما ان تخضع للسيطرة الأمريكية وتعمل الى جانبها كشريك من الدرجة الثانية وكلحقات للصناعة الأمريكية ، يقتصر دورها على القيام بوظائف مساعدة ثانوية لا تصود عليها سوى بقللة منخفضة .

ونحن نسلم هنا مع شريبر بأن الثورة التكنولوجية تحدث منذ الحرب العالمية الثانية تغييرات ضخمة فى القوى الانتاجية ، بحيث أصبحت هذه القوى تتخطى الحدود القومية لكل بلد على حدة . وليس من شك فى أن امكانيات الولايات المتحدة فى هذا المجال اكبر بكثير من امكانيات أوروبا الغربية ، لأسباب سنشير إليها فيما بعد ، وهى المشكلة التى يسميها المؤلف التحدى الأمريكى . بيد أن شريبر عندما ينظر الى هذه المشكلة يحصر نفسه فى اطار النظم الرأسمالية وعلاقات الانتاج الرأسمالية ، ومن ثم تدور الحلول التى يقدمها داخل هذا اطار .

بيد أننا نرى أنه اذا كانت الثورة التكنولوجية تؤدى الى تنمية القوى الانتاجية ، فليس ذلك فى الواقع سوى

تأكيد لصحة النظرية القائلة بأن الانتاج فى المجتمع الرأسمالى ، وبخاصة فى عصر الثورة التكنولوجية ، يكتسب بصورة متزايدة طابعا اجتماعيا ، ومن ثم يزداد التناقض بين هذا الطابع الاجتماعى للانتاج والطابع الفردى للملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ولذا لا ينبغي ان يطرح الحل فى اطار التحدى الأمريكى لأوروبا الغربية ، وهو تحد حقيقى وواقى ، وانما أن يطرح فى اطار الحل الجذرى لهذا التناقض ، أى أن يطرح فى الاطار الاشتراكى، اذ تغلو الثورة التكنولوجية فى ظل الاشتراكية من مثل هذا التناقض تماما ، مما يترتب عليه وضع منجزات هذه الثورة فى خدمة أوسع الجماهير ، والعمل على سرعة الوصول الى ما يسمى مجتمع الوفرة .

آفاق الاتحاد الفيدرالى

بيد أن هذا الاتحاد الاقتصادى الكامل الذى ينطوى عليه الاتحاد الفيدرالى عند شريبر امر غير واقعى على الإطلاق . فالاتحاد الاقتصادى الكامل يعنى عملة واحدة، وميزانية واحدة ، ودولة واحدة ، أى تكاملا سياسيا كاملا ، ونبد كل سيادة للدول المعنية . وتكاد فرص تحقيق ذلك أن تكون فى حكم العدم . اذ كيف يمكن لبلدين مثل بريطانيا وفرنسا ، لكل منهما تاريخ طويل كدولة مستقلة ، أن ينبذا باختيارهما كل سيادة لهما ، ويخضعا لقرارات هيئة يكونان فيها أقلية ؟ ان ما يمكن تصوره ، أو الحديث عنه ، فى هذا الصدد ، لا يمكن أن يكون شيئا آخر غير شكل من أشكال الاتحاد يحتفظ فيه كل عضو بسيادته .

ان دعاة الاتحاد السياسى الكامل لا يفكرون فى مخططاتهم الى نهايتها المنطقية . قد يكون من السهل اقامة برلمان أوروبى غربى ، يبت فى المسائل العامة للدول الأعضاء ، كما يمكن تصور حكومة أوروبية تشرف اشرفا كاملا على كل المصالح المتبادلة لأوروبا الغربية ، أو قيادة عسكرية مثل حلف الأطلسى . بيد أن كل ذلك بعيد كثيرا عن الاتحاد السياسى الكامل . فقيام حلف الأطلسى لم يمنع ديجول من الانسحاب من القيادة العسكرية للحلف ، ومن أن يصنع أسلحة نووية خاصة بفرنسا . وما دام كل بلد يحتفظ بقواته المسلحة الخاصة ، يكون كل تكامل سياسى شكلا شرطيا وموقوتا .

مكتبتنا العربية

عدد ممكن من العلماء والفنيين من كل البلاد ، وفي مقدمتها بلاد أوروبا الغربية ، دون التقييد كثيرا بالكيف .

الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي

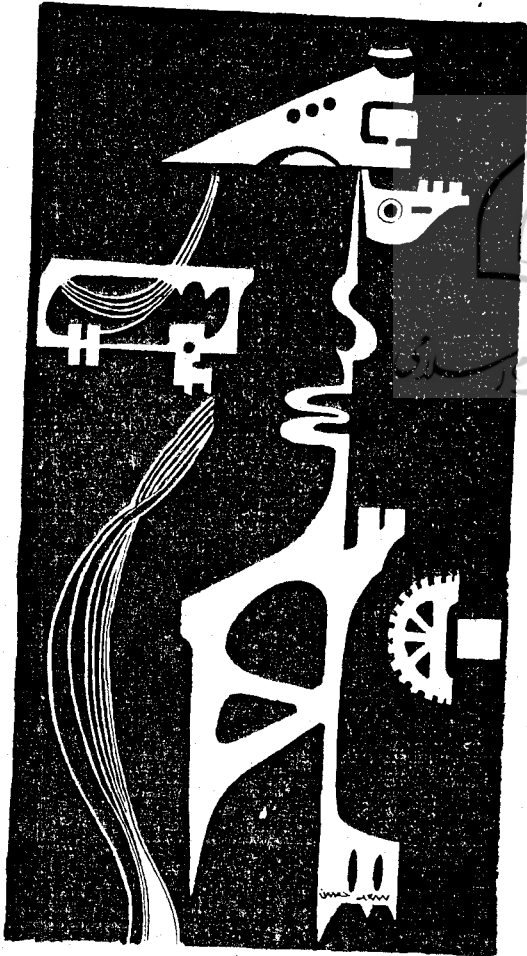
إذا أجرينا تحليلا نظريا للتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن قيام تكامل اقتصادي بين بلدان متقدمة اقتصاديا ، مثل بلدان أوروبا الغربية ، ولماكانيات هذا التكامل في تحسين وضعها الاقتصادي ، وفي تحقيق توسع دائم في الطاقة الاقتصادية لسكانها ، توسع خال من تقلبات الدورة الاقتصادية ، لرأينا أن الأمر يتعلق هنا بتوسع الطلب على سلع القسم الثاني (السلع الاستهلاكية) أكثر من تعلقه بتوسع السوق بشكل عام . ذلك أن توسع السوق بالنسبة لسلع القسم الأول (السلع الإنتاجية) لا يمكنه ضمان ارتفاع دائم في الإنتاج في مجموعته ، وإذا لم يكن الطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعا بما فيه الكفاية ، يكون محكوما على إنتاج السلع الإنتاجية بالنقصان .

ويزعم المدافعون عن مثل هذا الاتحاد أنه يفتح عصرا جديدا أمام التقدم الاقتصادي للراسمالية في أوروبا الغربية ، وأنه سيؤدي أوتوماتيكيا إلى رفع أوروبا الغربية إلى مستوى الولايات المتحدة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية . وأساسهم النظرى في ذلك هو أن حجم السوق الداخلية والقوة الاقتصادية يتوقفان على مجموع عدد السكان الذين يضمهم التكوين السياسى ، وذلك أساسا وبخاصة إذا ما عقدنا المقارنات بين بلاد كالهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان الخ .

ذلك أن مزايا الولايات المتحدة ، وبخاصة من حيث إنتاجية العمل ، لا ترجع في المحل الأول إلى ضخامة عدد سكانها ، وإنما هي ترجع في جزء منها إلى عوامل تاريخية كثيرة معروفة . وإلى جانب هذه العوامل التاريخية تتمتع الولايات المتحدة بمناخ أفضل ، وموارد طبيعية أضخم بكثير ، واحتياطيات معدنية هائلة تبلغ أربعة أمثال ما لدى أوروبا الغربية منها . ومن البديهي أن ارتباط هذه الدول في أى شكل من أشكال الاتحاد لن يؤدي إلى إزالة الأسباب التاريخية والطبيعية المسؤولة عن هذا التفوق ، على حين أن عدد السكان لا يمكن أن يلعب دورا في تحديد معدلات نمو الإنتاج .

وثمة ميزة أخرى انفردت بها الولايات المتحدة منذ الثلاثينيات ، ووفرت دفعة هائلة للتقدم التكنولوجى فيها ، وفي الجانب الآخر كانت هذه الميزة عاملا سلبيا بالنسبة للتقدم التكنولوجى في أوروبا الغربية . فالعنصر البشرى كان ولا يزال هو العنصر الحاسم في الثورة التكنولوجية ، ذلك أن أكثر الآلات تطورا وتمقيدا هي في النهاية من صنع البشر . ومن ثم فإن الأساس الأول في معركة التطور التكنولوجى هو المستوى الثقافى العام ، ثم المستوى التكنولوجى ومستوى البحث العلمى .

وما من شك في أن أهم عناصر التقدم العلمى الأمريكى عملية استنزاف العلماء والفنيين من كل بلاد العالم ، وبخاصة من بلاد أوروبا الغربية ، ابتداء من العلماء الألمان والإيطاليين الذين هربوا من الفاشية قبل الحرب ، والعلماء الذين كانوا مرتبطين بالنازية وهربوا من أوروبا بعد الحرب ، وفي مقدمتهم العالم الألمانى فون براون الذى كان مشرفا على أبحاث الصواريخ عند هتلر والذى يشرف عليها الآن في الولايات المتحدة ، إلى العلماء الذين فروا من دول أوروبا الاشتراكية نتيجة للسنافضات الطبقية ، وعلماء أوروبا الغربية ، وعلماء العالم الثالث . وقد أصبح التقدم التكنولوجى ، في عصر الثورة التكنولوجية الراهنة ، يعتمد أساسا على العمل الجماعى (عمل الفريق) والقاعدة الصناعية أكثر مما يعتمد على عبقرية العالم الفرد ، ومن ثم أصبح الأساس هو كثرة عسدد الباحثين العلميين إلى جانب الإمكانيات الصناعية . وقد كان اتجاه الولايات المتحدة فيما سبق هو التقاط العلماء الأعداء ، أما اتجاهها الآن فينعرف إلى توسيع القاعدة والحصول على أكبر

والجغرافي غير الملائم - سلما بتكلفة تزيد على أسعار السوق العالية . ومثل هذه الفروع والمشروعات يستحيل عليها مواصلة البقاء الا بمساعدة ترفيفة جمركية عالية واقية ، ومن ثم يشتد مركزه ومركز رأس المال .

وسيؤدي الاندماج أيضا الى تغيرات في التوزيع الجغرافي للمصانع ، والى التركيز التدريجي للإنتاج في الأماكن الأكثر ربحية ، أى في الأماكن التى تكون نفقات الإنتاج فيها أقل ما يمكن . وستكون نتيجة ذلك زيادة انتاجية العمل الاجتماعية : فيقل وقت العمل اللازم اجتماعيا للتجسد في وحدة السلعة ، ويقل عدد العمال الذين يتطلبهم القدر نفسه من السلع . ويسفر ذلك بالضرورة عن انخفاض الأجور الكلية ، حتى اذا ظل مقدار الأجور الحقيقية لكل عامل دون تغير ، وكذلك عن ضيق سوق السلع الاستهلاكية . وتلك نتيجة تتعارض تماما مع ما كان يطمح فيه المدافعون عن الاندماج . فليس تكون العبرة هنا بزيادة الدخل القومى في مجموعه ، كما أعلن الاقتصاديون الرأسماليون في السنوات الأخيرة ، اذ يعتبر هؤلاء الاقتصاديون أن الدخل هو مقياس التقدم الاقتصادى ، متجاهلين الطريقة التى يتم بها توزيع هذا الدخل ، بل هم يطالبون بزيادة النصيب الذى يحصل عليه رأس المال الذى يمكن أن يضمن التوسع الثابت المطرد للإنتاج والعماله . وتلك حجج غير سليمة لأن طاقة السوق تتوقف الى حد كبير على طريقة توزيع الدخل القومى بين الرأسماليين والعمال . فالعمال ينفقون كسبهم كله على شراء السلع الاستهلاكية ، ولا تشكل مدخراتهم سوى جزء ضئيل من دخلهم ، وهذه المدخرات تنفق بدورها في نهاية الأمر على سلع الاستهلاك . أما الرأسماليون من الناحية الأخرى فلا ينفقون نصيبا كبيرا من دخلهم على السلع الاستهلاكية ، بل يتراكم جانب كبير من أرباحهم . وكلما زادت أرباحهم ، زادت مدخراتهم التى تنفق في نهاية الأمر على سلع الإنتاج . ولكن ما دامت طاقة السوق تتوقف في التحليل الأخير على سوق السلع الاستهلاكية ، ويكون لكيفية توزيع الدخل تأثير جوهري على تنمية تكرار الإنتاج الرأسمالى .

وهكذا نرى أن اندماج دول متقدمة اقتصاديا ، مثل دول أوروبا الغربية ، لا يمكن أن يضمن توسعا دائما لطاقة السوق المندمجة ، ولن يؤدي الا الى تشديد الصراع ، وابعاد المنافسين الأضعف من حلبة المنافسة ، والاسراع بمركزه رأس المال ، وتركز الإنتاج الصناعى في الأماكن الأكثر ملائمة .

المضاربة على زيادة الصادرات

وهناك من يقول بأن هذا الاندماج يزرع باحتمالات تزايد الصادرات ، ومن ثم توسع السوق عن هذا الطريق . ويتناسى دعاة هذا الرأي أن نمو الطاقة الإنتاجية بمعدل أسرع من نمو السلع الاستهلاكية ، وضيق السوق

ومن المسلم به بشكل عام أن تكرار الإنتاج يعقب فترة الدورة الاقتصادية ، وأن توسع رأس المال الثابت (إقامة المصانع الجديدة ، والتوسعات بالمصانع القديمة ، واستبدال الآلات القديمة) يتم خلال مرحلتى الانتعاش والرواج من هذه الدورة ، ومن ثم تتسع السوق بالنسبة للسلع الإنتاجية ، ويؤدي هذا بدوره الى أن تتسع السوق بصورة مؤقتة بالنسبة للسلع الاستهلاكية ، حيث يدخل الإنتاج مزيد من العمال ، ويزداد مخصص الأجور ، ويرتفع بالتالى الطلب على هذه السلع . بيد أن ما يهمنا ليس هو التوسع الدورى المؤقت للسوق الرأسمالية ، وإنما معرفة ما اذا كان دمج الأسواق الداخلية لعدد من البلدان يمكن أن يولد طلبا عاليا مستقرا ودائما على السلع الاستهلاكية .

واذا مضينا في هذا التحليل بمنهج التجريد العلمى ، وافترضنا قيام الاتحاد الذى يدعو اليه شريبي بالفعل ، وبالتالي إلغاء التعريفات الجمركية بين الدول الداخلة فيه ، وضمان الحرية الكاملة لحركة جميع السلع ورأس المال ، والمساواة التامة في الضرائب والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية ، الخ ، عندئذ يمكن أن يقال أن التغيرات ستكون عديمة الدلالة لأنه لن يكون هناك تغير في سريان القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية . ولذا لن يكون من المتوقع حدوث توسع دائم ، أو حتى طويل الأمد ، في السوق بالنسبة للسلع الاستهلاكية ، أو على الأقل توسع أكثر من المعتاد ، كذلك لن يكون هناك ارتفاع في مستوى الإنتاج .

وستظل الاحتكارات هى العامل الحاسم في التنمية ، بيد أن تأثيرها على تلك التنمية سيكون متناقضا . فالاحتكارات الأقوى ستعمل على احتكار السوق المتكاملة الجديدة لصناعاتها ، ومن أجل ذلك تزيد الاستثمارات في مجالات نشاطها ، وبذا تزيد من حدة الصراع التنافسى . والحقيقة أن التطور هنا سيكون مائلا للتطور الذى يميز مرحلتى الانتعاش والرواج ، وهو التطور الذى اشرنا اليه : فتتسع السوق بالنسبة لسلع القسمين الأول والثانى (أى السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية) . بيد أن العمليات نفسها ، المسؤولة عن هذا التوسع ، ستخلق في نهاية الأمر الشروط اللازمة لظهور أزمة فائض انتاج ، وتؤدي الى انكماش السوق . ولن يكون ذلك هو منسلك الاحتكارات جميعا ، فبعض الاحتكارات ستؤثر السلامة وتتجنب الصراع التنافسى الصريح ، وتعمل على خلق كارتلات وترستات على أساس ائتلاف رأس المال ، وعلى أساس الصلوات الاقتصادية التى كانت قائمة فيما بينها قبل قيام الاتحاد ، مما يسفر عن تدعيم قوة الاحتكارات . ويكون لكل ذلك آثاره على الفروع الأضعف من الاقتصاد ، وعلى المشروعات الصناعية التى تنتج - بسبب ظروف تاريخية ، أو بسبب التوطن الاقتصادى

٢ - تضيق السوق العالمية تدريجيا في وجه الاحتكارات الرأسمالية نتيجة لقيام النظام الاشتراكي في ثلث العالم ، وتحت تأثير حركات التحرر الوطني وظهور الصناعات في الدول النامية واتجار هذه الدول مع المعسكر الاشتراكي . ومن هنا أصبحت أرباح الاحتكارات مهددة ، وكان لابد من إيجاد مصادر أخرى لزيادة الأرباح عن طريق التقدم التكنولوجي الذي يستهدف خفض التكاليف ، ومن ثم خفض الأسعار وزيادة التوزيع .

٣ - يتفاقم الصراع الطبقي داخل الدول الرأسمالية ، ويصبح خفض أجور العمال مستحيلا ، في وقت فقدت فيه الدول الاستعمارية مستعمراتها ، وكانت هذه الدول تستطيع عن طريق أرباحها من المستعمرات افساد ورشوة اقسام من الطبقة العاملة وتكوين ما يسمى بالواستقراطية العمالية ، ومن ثم أصبح محتما عليها زيادة التركيب العضوي لرأس المال ، عن طريق زيادة قيمة الأصول الثابتة (المعدات والآلات) في رأسمال المشروعات .

المنجزات التكنولوجية السوفيتية

يعمل شريبر جاهدا على تجاهل مكانة المنجزات التكنولوجية السوفيتية ، أو التهين من شأنها ، مبرزا الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على المضي قدما بالثورة التكنولوجية ، كما يتجاهل الى جانب ذلك أن التقدم التكنولوجي الأمريكي كان في المحل الاول تحت تأثير « الحاجة الملحة » الى تطوير الأسلحة الاستراتيجية ، وأن النفقات الباهظة للأبحاث العلمية التي تفضي الى هذا التقدم تتحملها الجماهير الكادحة في الولايات المتحدة من خلال الميزانية الفيدرالية في صورة أعباء ضريبة فادحة ، وأن ثمار المنجزات التكنولوجية تسخر أساسا لخدمة آلة الحرب الأمريكية وتنساب ثمارها الاقتصادية يانصة الى خزائن الاحتكارات الأمريكية . ويتناسى شريبر أيضا أنه دون النزعة العسكرية التي تسيطر الآن على كل مقدرات المجتمع الأمريكي الاقتصادية والسياسية ، والتي تأتي على أكثر من ٣٠٪ من الطاقة الاقتصادية الأمريكية ، لما أمكن للثورة التكنولوجية أن تقطع كل هذا الشوط في الولايات المتحدة . ان الطلبات العسكرية فيها تكاد أن تستنفذ كل طاقة الصناعات الالكترونية الأمريكية التي يشيد بها شريبر الى مرتبة الأسطورة والخيال ، فمعظم العقول الالكترونية والآلات الحاسبة الالكترونية يجري تركيبها في الصواريخ وأجهزة الرادار ومعدات التوجيه في السفن والغواصات والطائرات وغيرها من أسلحة أفك والدمار .

ان شريبر يتجاهل أن السوفيت يستخدمون الآن بالفعل ، في مجال الطيران المدني ، الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت ، وأنهم قد قطعوا أشواط بعيدة في صناعة الطائرات ذات الأجنحة المتحركة ، ناهيك عن تقدمهم الساحق في مجال غزو الفضاء . بل ان شريبر الذي

الداخلية ، يعدان من السمات المميزة لكل البلاد الرأسمالية . ولذا لا يمكن أن تكون الزيادة في الصادرات هي البلمس الشافي لقروح الرأسمالية . ففي الخمسينيات لم يتعد نصيب الصادرات من الطاقة الكلية لسوق ألمانيا الاتحادية ١٥٪ . فإذا طبقنا هذا المعيار على الانحسار الجديد ، وافترضنا أن هذا الاتحاد قد استطاع بعد قيامه ، أن يزيد صادراته ، بطريقة أو بأخرى ، بمقدار ٥٠٪ ، ولنقل خلال فترة خمس سنوات ، لكان معنى ذلك أن طاقة السوق الجديدة لن تتسع بأكثر من ٧٥٪ (٥٠٪ مضروبة في ١٥٪) ، وهو معدل لا يمكن أن يحل المشكلة . والحقيقة أن زيادة في الصادرات بمقدار ٥٠٪ تؤدي من الناحية الفعلية الى توسيع طاقة السوق بأقل من ٧٥٪ ، فالدول التي تصدر سلعا تحصل في مقابلها على سلع من الدول التي تصدر اليها ، حيث لا يوجد بلد واحد يستطيع ان يدفع مقابل كل وارداته ذهبا ، وكثيرا ما تكون السلع التي يحصل عليها البلد المصدر من نوع السلع التي يصدرها . مثال ذلك التبادل التجاري الحالي بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة . فمعظم السلع التي تستوردها ألمانيا الغربية من الولايات المتحدة تستطيع انتاجها داخل بلادها ، ولو بتكلفة أعلى ، مما يؤدي الى ضيق السوق بالنسبة للسلع المحلية التي من النوع نفسه ..

الثورة التكنولوجية والنظام الاشتراكي

هذا وقد ائتمت كتابات شريبر بالتجريد الكامل ، فهو يتحدث عن الثورة التكنولوجية ، كما سبق أن أشرنا ، في اطار أوروبا الغربية والولايات المتحدة ، ويكاد أن يتجاهل تماما عاملا هاما وأساسيا في الموقف هو وجود النظام الاشتراكي وتأثير ذلك على التطورات داخل النظام الرأسمالي . ومن ثم يغفل أن من بين العناصر الأساسية التي دفعت عجلة التطور التكنولوجي في الدول الرأسمالية ، وبخاصة في الولايات المتحدة ، وجود النظام الاشتراكي العالمي والمنافسة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي . فمن المسلم به أنه ما ان سيطرت الاحتكارات على الاقتصاد في الدول الرأسمالية الكبرى ، حتى اخذت تقف عقبة في سبيل التطور التكنولوجي ، بشراء براءات الاختراع وحجبها عن مجال الانتاج ، وعرقلة البحث العلمي ، وذلك خشية أزمات فائض الانتاج . ولقد ترتب على ظهور النظام الاشتراكي العالمي النتائج التالية :

١ - تحقق البلاد الاشتراكية معدلات للتنمية الاقتصادية أعلى من تلك التي تحقها البلاد الرأسمالية ، حتى أصبح يلوح في الأفق خطر اللحاق في السبق . ومن المعروف أن ميزان القوى العالمي سيتوقف في نهاية الأمر على نصيب كل من النظامين في الانتاج الصناعي العالمي ، ولو تمكنت الدول الاشتراكية من تجاوز نصف هذا الانتاج لال الميزان تماما الى جانبها ، فالطاقة الصناعية هي التي تحكم الطاقة العسكرية .

الاقتصاد السوقى دون أن تدمر حوافرها واستجابتها .
لقد ظل التأميم بالنسبة للسيار نوعا من العصا السحرية
لكل الأغراض (وكانت النتيجة خلطا مزدوجا بين الملكية
والسلطة ، بين التخطيط الاقتصادى والبيروقراطية » .

« ان السلطة لم تعد مرتبطة بالملكية ، وقد أكدت ذلك
الشركات التى تتحكم فى مناطق الإنتاج الرئيسية . فكل
شخص يعلم أن حقوق جملة الأسهم مقصورة الآن على
قبض الكوبونات ، وأن حقوق مجالس الإدارة مقصورة
على التصديق على القرارات التى تعدها الإدارة » .

التطور التكنولوجى والتحول الاجتماعى

ان كل مجتمع يعمل فى شبابه على تشجيع التكنولوجيا
وعلى تقدمها ، بيد أنه كلما ارتفع المستوى التكنولوجى
عجز المجتمع عن مسايرة هذا المستوى أو التمشى معه ،
وذلك حتى يصل الى نقطة تحول كبرى ، نقطة يتحول
عندها من جديد الى مجتمع ملائم لدفع المستوى
التكنولوجى الى قمم تكنولوجية جديدة . أى أنه كلما
تقدمت التكنولوجيا ، تطلب ذلك بالضرورة أن يتغير
المجتمع ، والا حدثت المتاعب والمراقيل .

والسؤال الذى يلح الآن هو ما اذا كانت المجتمعات
الرأسمالية الراهنة قد تخطت العمر الذى كانت خلاله
ثمرة ومفيدة ، على حين تعمل مصالح ثابتة معينة على
إبقائها والحفاظة عليها ، وهل يتوقف استمرار تقدم
التكنولوجيا على تحويل الهيكل الاجتماعى لهذه المجتمعات
الى هيكل مختلف تماما . تجنبنا مظاهر الفشل والخيبة
والاضطراب التى تتعرض لها هذه المجتمعات الآن على
هذه الاسئلة بالإيجاب . فالتنظيم الاجتماعى والاقتصادى
والسياسى الذى قدم مساهمة جليلة للتقدم العلمى
والتكنولوجى طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،
قد أصبح منذ مطلع هذا القرن عقبة كأداء أمام المزيد من

يعتبر انتاج معدن التيتانيوم ثورة صناعية هائلة تخونه
حتكه ويورد العبارة التالية : « وجدير بالذكر أن الروس
الذين هم يعملون كثيرا عن التمتع بمستوى المعيشة فى
أوروبا الغربية ، ولكنهم يدركون أهمية التخطيط الطويل
الأمد ، قد انتهوا لتوهم من بناء مصنع لتحويل التيتانيوم
لتغطية مدى واسع من احتياجات المستقبل .. وفى معرض
الطيران الأخير فى باريس كانت شارة المطرقة والسندان ،
التي ظهرت على واجهة الجناح السوفيتى ، مصنوعة من
التيتانيوم » .

المشكلة بين الاندماج والتأميم

يستبعد شربير من الحلول التى يراها سلاح
التأميم كحل لمشكلة تغفل الاستثمارات الأمريكية فى أوروبا
الغربية وسيطرتها على مقدراتها ، بل أنه يسخر كل
مهاراته للنيل من التأميم وإثبات عدم فعاليتها أو جدواه ،
فإنه يقول فى فقرات متفرقة :

« ان ما يهم الآن بالنسبة لشركة متقدمة تكنولوجيا
ليس جدرانها وآلاتها ، وإنما عناصرها غير الملموسة التى
لا يمكن تأميمها . ولن يترتب على تأميم مثل هذه الشركة
سوى ارغام مديريها والفنيين فيها على الهجرة . وسيكون
مثل هذا الاجراء ، على المستوى العلمى والتكنولوجى ،
بمشابة نوع من الانتحار الثقافى .. » .

« ان تأميم الصناعات الأمريكية استجابة للاستثمار
الامريكى المتزايد هو رد الفعل نفسه الذى يحدث لدى
بلد متخلف ، وهو اجراء يتجاهل الطبيعة الحقيقية
للمشكلة . وحتى اذا ما قررت المنشأة التى أممت حديثا
الاحتفاظ بالاساليب التكنيكية الأمريكية المتطورة ،
ستحرم رغما عن ذلك من تدفق الحوافز الخلاقة من الشركة
الأم ، ولن تمضى بضعة شهور حتى تصبح عشيقه بصورة
لا أمل فيها .. » .

« ان التأميم يمكن أن يكون مفريا لأنه يفينا عن جهد
التفكير ، ويبدو وكأنه يقدم اجابة سهلة ، لكنه سلاح
لا يمكن أن يوجه الا ضد تطورنا » .

« فى المعركة الحالية يحدث نوع من التحويل .
فكل شئ خاص - الشروع الفردى ، الملكية الخاصة ،
المبادرة الفردية - كان ينظر اليه على أنه شر ، على حين
أن كل شئ عام كان يتطابق مع ما هو حسن وطيب .
وعلى الرغم من التحفظات فى الفكر الاشتراكى حول
البيروقراطية والدولة البورجوازية ، كان الاشتراكيون فى
كل مرة تسترعى فيها منطقة الاقتصاد الانظار أو تدخل
فى المتاعب ، يسرون على عاداتهم فى المطالبة بالتأميم
أو تقييد المنافسة عن طريق الضرائب الباهظة وتحديد
الحصص » .

« ولا تهتم سوى اقلية ضئيلة بالاساليب الجديدة
التي يمكن من الناحية الفعلية أن تصحح عيوب وفجوات

مكتبتنا العربية

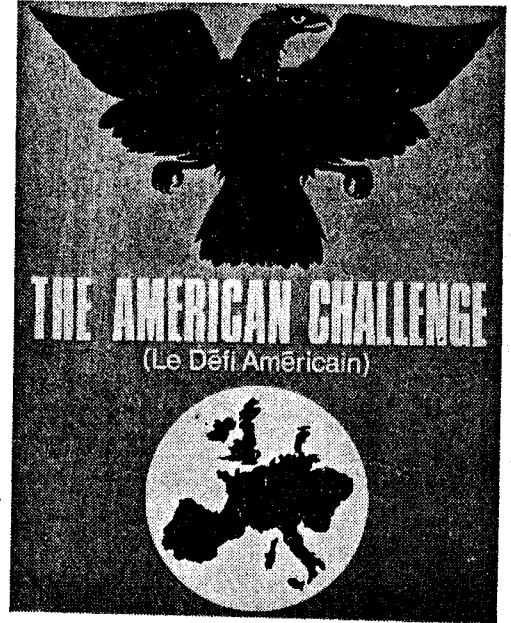
الى الفهم بين « الصفوة » البيروقراطية البورجوازية الحاكمة وجماهير الشعب . ويقول ان أزمة الثقة هذه تتجلى في استحالة وجود أى حوار بين هذين الجانبين ، فالمجتمع ينكر على الشعب بصورة منتظمة أية كلمة مسموعة في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة التى تؤثر في حياته بصورة مباشرة للغاية . وليس من شك في أن الآلية الصماء المجردة من الروح لحكم الأقلية المالية ، في ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية ، تزيد بدرجة لا حد لها من « اغتراب » العامل عن شؤون مجتمعه ، كما تحوله الى عدد زائد لا صوت له ، الى لا شيء أكثر من موضوع لاستخلاص الربح .

اللامركزية عند شريبير

ولعل من مظاهر الخلل في نظرة شريبير ، وبخاصة في « يقظة فرنسا » ، اصراره على اثبات أن الأزمة الاجتماعية للمجتمع البورجوازي هي من الناحية الفعلية مجرد حالة آلام متزايدة ، مجرد مسألة الاشكال التنظيمية التى لم تتخذ بعد لمواجهة التطلعات الصحيحة للثورة التكنولوجية .

وما دامت المتاعب جميعا تنحصر من وجهة نظره في الافتقار الى « الحوار » المشهور ، يمكن علاج المركزية لكل من « القطاعين العام والخاص » ، وهى المركزية التى لا مبرر لها في رأيه ، عن طريق اتخاذ القرارات بطريقة غير مركزية في جميع المجالات - في الصناعة والجامعات والخدمات والحكم المحلى الخ . فكلما زادت سلطة الموظفين والفنيين والعمال والأساتذة والطلبة ، الرؤساء والمرءوسين ، في أن يقرروا بصورة مستقلة عن طريق جهودهم المشتركة ، كيف يجعلون الانتاج والادارة أكثر كفاية ، تحل المشكلات التى يتحدث عنها من تلقاء نفسها : فتختفى عوائق التوسع السريع لقوى الانتاج ، وتنتعش الثقة المتفتدة بين الطبقات المتعادية ، ويصبح كل شيء على ما يرام . وفى ذلك يتخذ شريبير كمثل أعلى له ، وكنموذج ينبغي تشجيعه ، الهيكل غير المركزى للشركات الأمريكية العملاقة التى تعمل بصورة دولية ، وتسمح للوحدات التابعة لها « بقدر كبير من الاستقلال الذاتى » .

وليس هناك جديد في مثل هذا النوع من التوصيات، فهى تتلقى مع مختلف النظريات الإصلاحية « للاقتصاد التناسق » الشائعة في الغرب ، والتى يعد مضمونها محاولة لعرف الأنظار بالوهم والخدعة عن هدف إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج = المصدر الأول

التقدم . اننا نعيش اليوم احدى تلك الفترات التى تخطى فيها تقدم التكنولوجيا في الدول الرأسمالية المتقدمة جميعا التطور الاجتماعى فيها ، ومن أجل السماح لمزيد من التقدم بأن يعفى دون عائق ، من الضرورى القيام بتغييرات سياسية واجتماعية كبيرة في هذه الدول - أى أن يتم فيها انجاز التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية التى قامت بالفعل في ثلث العالم .

ويسلم شريبير نفسه في كتابه « يقظة فرنسا » بأن الثورة التكنولوجية التى تربت على ظهور الآلات الحاسبة الالكترونية ، وتوليد الطاقة النووية ، والصناعات الكيماوية ، قد دخلت في نزاع لا حل له مع الأشكال التقليدية للتنظيم السياسى والاجتماعى الفرنسى ، وأن الرأسمالية قد أثبتت ، لا في فرنسا وحدها ، بل في أوروبا الغربية كلها ، عجزها عن هضم آثار الثورة التكنولوجية دون قدر كبير من الآلام ، وعن وضع منجزات العصر الذرى والالكترونى في خدمة الجماهير ، وعن انقاذ الانسان من العبودية والتجرد من الشخصية . كما يبرز في هذا الكتاب ايضا « أزمة الثقة » بين قمة المجتمع وأولئك الذين يوجدون عند القاع ، والافتقار

« الأوربية فوق القومية »

ويحاول شريبير ، وبخاصة في « يقظة فرنسا » ، أن يصفى على الإمبريالية طابعا قوميا ، على حين أن الإمبريالية عالية بطبيعتها . فقد قدمت الاحتكارات الرأسمالية منذ نشأتها الشركة المتعددة القوميات Multi-national Company المتعددة الجنسيات ، فرأس المال لا وطن له ، أنه يستقر حيث يمكنه تحقيق أكبر قدر من الأرباح . أما الاشتراكية فقد قدمت في مقابل ذلك الدولة المتعددة القوميات Multi-national State التي تعيش القوميات المختلفة بداخلها في سلام وتعاون ووثام ، ويعد الاتحاد السوفييتي الذي يتكون من أكثر من مائة قومية خير مثل على ذلك .

ومن هذا المنطق يبشر شريبير بفكرة « الأوربية فوق القومية » ، وتوسيع النطاق الاقتصادي بحيث يحيط بقارة بأسرها ، وباتحاد يضم دولا قومية . غير أن مثل هذا الاتحاد لا يمكن أن يفيد في مواصلة التجزأت التكنولوجية والتقدم الاجتماعي إلا إذا كان الطابع الطبقي للسلطة في كل دولة من الدول الأعضاء يوفر أساسا لتعاون مثمر على قدم المساواة ، والا لكان من المحتم أن تصبح الأجهزة « فوق القومية » ، بسبب التطور غير المستوي للبلاد الرأسمالية ، مجرد ستار يخفي سيطرة الدول الأعضاء الأقوى اقتصاديا مثل ألمانيا الغربية ، أو حتى أداة لسيادة دولة خارجية ، مثل الولايات المتحدة .

ولا يعني ذلك بكل تأكيد أن دول أوروبا الغربية محتوم عليها بالتخلف التكنولوجي الأبدى وبالاستعمار من جانب رأس المال الأمريكي . فالواقع ثبت أن « التكامل فوق القومى » Supra-national Integration شرط لا غنى عنه للتقسيم الدولي الفعال للعمل . بيد أن مثل هذا التقسيم يمكن أن يتطابق مع استبقاء السيادة القومية للدولة ، كما أن السيادة القومية بإمكانها أن توفر فرصا واسعة للتعاون المثمر مع بلاد ذات نظم اجتماعية واحدة ، وخير دليل على ذلك هو الكوميكون الذي يقدم لنا مثلا طيبا للتقسيم الدولي بين دول ذات نظم اقتصادية واحدة تحتفظ كل منها بسيادتها القومية كاملة ، وتجد في التعاون داخل الكوميكون أوسع الفرص للاستفادة من مثل هذا التقسيم ودفع التقدم التكنولوجي بسرعة كبيرة إلى الأمام .

إن شريبير إذ ينفي السيادة القومية ، ويملق كل آماله على « الفكرة الأوربية » لا يفعل أكثر من العودة إلى ترديد تلك الحجج الرثة لأولئك الذين أغرقوا تكوين الكل الاقتصادية والسياسية ضد البلاد الاشتراكية ، في فترة ما بعد الحرب ، بعبارات الحجة والاختاء والسلام .

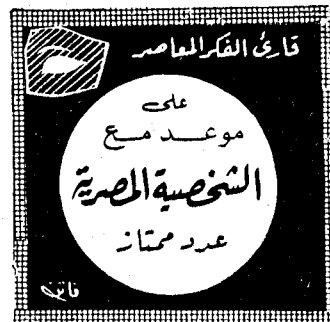
أحمد فؤاد بلبع

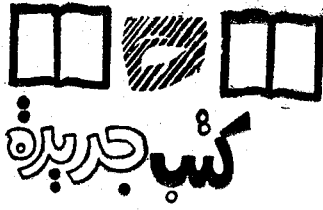
والرئيسي للظلم الاجتماعي والاستغلال - تحت شعار « اشراك » العامل في مسار الناتج ، « والمشاركة في الربح » ، « وتكامل » النقابات وغيرها من التنظيمات العمالية في النظام القائم .

إن اللامركزية التي يبشر بها شريبير لا يمكن بطبيعة الحال أن تقضى على النزاع الطبقي الأساسى الذى يحكم المجتمع الرأسمالى . فلو أن العمال الأجراء في مختلف المشروعات سمحوا لأنفسهم بأن تنفتت وحدتهم وبأن يواجهوا بعضهم بعضا بمنطق المنافسة الرأسمالية لجردوا أنفسهم من السلاح في مواجهة أصحاب الأعمال الذين ترغهم المنافسة على تشديد استغلال العمال إلى أقصى حد يمكن أن تسمح به توازن القوى الطبقة . ولا شك أن القضاء على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج هو وحده الذى يمكنه القضاء على العداء الأساسى في المجتمع الرأسمالى ، ونقل المشكلة من مجال حكم الناس إلى مجال إدارة الأشياء .

الثورة التكنولوجية والنظام الاشتراكي

ويفيض شريبير في أجزاء متفرقة من « يقظة فرنسا » في الحديث عما يسميه سياسة فرنسا الخارجية « المفردة الطموح » ، ويناشدها التخلي عن هذه السياسة . ونحن لا نرى في ذلك أكثر من ترديد لنغمات الصحافة الأمريكية ، التي حاولت تصوير أحداث مايو - يونيو الأخيرة في فرنسا على أنها نتيجة للخط المستقل الذى اتبعته الدبلوماسية الفرنسية في السنوات الأخيرة ، وهي النغمات التى لا تستهدف سوى تحصيل فرنسا من جديد إلى تابع للولايات المتحدة ، كما كانت في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات ، بكل ما يتطوى عليه ذلك من نتائج اقتصادية وسياسية ، وذلك لا يمكن أن يعود عليها بهدوء أو رخاء أو سلام .

أزعة الأدب من أزعة الناقد

مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي

جهد العشري

تتخصص في كل شيء .. في الشعر والقصة والمسرح والموسيقى والفن التشكيلي ، فإذا هم نقاد عموميون ، وإذا بكتاباتهم شيء يتراوح بين الرأي الشخصي الخالص وبين التعبير لمجرد التعبير .

من هنا ، لا من هناك ولا من أي مكان آخر ، اختلطت القيم النقدية في أفئدة الناس ، وضاع ما يمكن تسميته بالرأي العلمام النقدي ، وهوى النقد إلى حضيض العلاقات الشخصية فديست قيمه بأرجل الحاقدين أو أرجل المجاملين ، وأصبح باستطاعة أي صحفى أن ينقد أعمالا في السينما والمسرح والاذاعة والتلفزيون ، وباستطاعة أي

ليس يكفي أن تظهر مجموعة نقدية أو مجموعتان ليقال أن النقد عندنا بخير ، وأن نهزه لم يتوقف عن الجريان ، وليس يكفي أن نملأ أيضا بعض أعمدة الصحف والمجلات بكلام .. أي كلام ليوصف هذا الكلام بأنه نقد ويقال أن عندنا نقادا . فما أكثر المقالات التي تظهر تعقيا أو تعليقا على الأعمال الأدبية والفنية فإذا هي كتابات قد لا تغنى عن الخبر أو تغنى عن الإعلان ولكنها لا تغنى عن النقد ، لأنها لا ترتفع عن أن تكون تغطية صحفية تطفو فوق سطح هذه الأعمال دون أن تغوص فيها إلى الأعماق . وليس أدل على ذلك من الكثرة الكاثبة في الصحف والمجلات التي تبجح لنفسها أن

كاتب يوميات أن يقيم دواوين الشعر ومجموعات القصص ومعارض الفن التشكيلي ، وباستطاعة أى مذيع أن ينشئ برامج يناقش فيها كافة جوانب حياتنا الثقافية ، وباستطاعة أى عائد أو عائدة من الخارج أن يدعى العلم بكل شىء .

وهكذا ... هكذا أصبح النقد وسيلة للارتزاق وحرفة يمارسها أى جرىء ، بدلا من أن يأخذ النقد دور الرقابة الصحية ، وبدلا من أن تساير الحركة النقدية قوى الانتاج الفكرى مساهمة التمهيص والتقييم ، وبدلا من أن يصبح النقاد فى طليعة حياتنا الثقافية ليميزوا بين الفن واللافن ، بين الأدب والآداب ، بين الشىء والاشىء ، وبذلك يوجد بيننا ما يمكن تسميته بالضمر الثقافى ، ويخلقوا فى النهاية ذلك الرأى العام النقدى ، الذى لا نجده عندنا ونجده فى كل بلد من بلاد العالم .

النقد عملية ابداعية

لهذا كله ولكثير غيره ، كان من الضرورى أن يظهر بين الحين والآخر كتاب فى النقد ، يكتبه قلم متخصص يبدد غيوم حياتنا الثقافية ، ويخطو بالعملية النقدية خطوات فسيحة الى الامام ، ويكشف فى النهاية عن جوهر العملية النقدية وكيف أنها فى حقيقتها عملية ابداعية لا تقل فى أهميتها وخطر نتائجها عن تلك العملية الابداعية التى يقوم بها الأديب أو الفنان . هكذا كان ظهور كتاب « أدباء معاصرون » للنقاد الأدبى رجاء النقاش خطوة فسيحة على الطريق الى النقد الصحيح ، ومصباح يضاء فى دهاليز الفوضى أو سراديب الشرثرة .

ورجاء النقاش قطعة حية نابضة من حياتنا النقدية ، تدرس بعملية النقد منذ مطلع شبابه الصحفى ، وكان التطبيق عنده أسبق من التنظير ، أعنى أنه لم يدخل الحياة الكتابية دخول أكثر الخارجين من أسوار الجامعة أو أغلب العائدين من الخارج ، أولئك الذين يتعاطون منتجاتنا الأدبية والفنية بأحكام جاهزة ومعايير جامدة استمدوها من ثقافات أخرى غير ثقافتنا فجاء تطبيقها على هذه المنتجات شيئا معتسفا جائرا مفروضا عليها من الخارج ، بدلا من أن يكون نابعا من داخلها ، معبرا عن عمق لغتنا العربية ومزاياها فى الفن والتعبير . وصحيح أن هؤلاء الأكاديميين لهم علمهم وثقافتهم ودراساتهم النقدية الجادة ، ولكنها العناصر التى لا تجعل منهم نقادا بمقدار ما تجعلهم بحاثا يصرون عن ثقافتهم الجامعية وفكرهم الذاتى دون أن يشكلوا مرحلة حقيقية

د . النقاش

م . مندور

الفكرة التي نادى بها الاتجاه الثاني ، عندما دعا محمود أمين العالم الى ضرورة أن يكون الناقد حارسا على قيم الثورة والمجتمع ، وإلى ضرورة أن يتحمل الأديب أو الفنان مسئوليته ازاء مشاكل شعبه وتجارب مجتمعه وقضايا الحياة من حوله . من هنا كان لزاما على رجاء النقاش وهو سلالة مندورية أصيلة ، أن يمضى بالمسيرة النقدية نحو الأكثر تحديدا والأشد تعيينا ، أعنى أن يمضى نحو تأكيد البعد السياسي فى قضية الالتزام ، وهو البعد الذى تجلى بوضوح واضح فى كتاباته النقدية الكثيرة ، والذى تبلور فى كتابه الأخير « أدباء معاصرون » .

البعد السياسي فى النقد

فعند رجاء النقاش أنه اذا كانت هناك سببية متبادلة بين الأدب والحياة ، من حيث تأثير الحياة فى الأدب وتأثير الأدب فى الحياة ، فإن هذه السببية ليست علاقة ميكانيكية جامدة قوامها الأفعال وردود الأفعال ، ولكنها سببية ديناميكية قوامها العلاقات الوظيفية المتفاعلة التى ترتبط بالواقعين التاريخي والاجتماعي من ناحية ، والتى تساعد على اقامة النظرة الكلية العامة من ناحية أخرى . وعلى ذلك فالحياة التى يحياها الأديب ليست مدركا فى ذاته يستعصى على التعيين ، وليست مفهوما ميتافيزيقيا نصادر عليه دون أن نعيشه ونتملاه ، وانما الحياة فى ترجمتها المعيشية مجموعة من العلاقات الاجتماعية المتشابهة ، والنظم الاقتصادية المتفاعلة فضلا عما وراءهما من واقع تاريخي ، هذه الجوانب مجتمعة هى التى تجد محصلتها النهائية فى مجموعة الظروف أو المواقف السياسية التى تؤثر تأثيرا مصيريا فى حياة الشعب ، وتؤثر بالتالى فى استجابة الأديب أو الفنان .

من هنا كانت دراسة الظروف السياسية التى وجد فيها الأديب وأوجد أدبه ، على جانب كبير من الأهمية لفهم الأدب والأديب جميعا ، فاذا لم يكن الأديب سياسيا بالمعنى الذى يمارس فيه نشاطه السياسي . . . الحزبي أو التنظيمي ، فهو سياسي بالمعنى الذى يعبر فيه بفكره الأدبي ونتاجه الفني عن موقفه من الأحداث . واذا لم يكن للبعد السياسي تأثيره القوى الواضح فى العصور الماضية ، فهو أشد ما يكون وضوحا وتأثيرا فى العصر الحديث بعامة ، وفى تاريخنا المصرى بوجه خاص . فالباحث فى أدبنا الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر وعلى امتداد النصف الأول من قرننا العشرين ، لا يكاد يفصل بين الظاهرة الأدبية وبين الواقع السياسى

على الطريق نحو وضع نظرية عامة فى النقد ، تصدر عنها كافة المناشط الأدبية والفنية ، بل وكافة المناشط فى الفكر والحياة .

واذا جاز لنا أن نصف أكثر « البحوث الأكاديميين » بأنهم دوائر منعزلة تعيش على هامش حياتنا النقدية دون أن تتحرك بعلمها وثقافتها فى جوف هذه الحياة ، ودون أن تعبر بعلمها وثقافتها عن الاحتياجات الملحة التى تفرضها ضرورات هذه الحياة ، فما هكذا رجاء النقاش وغيره من كوكبة « النقاد الصحفيين » الذين استطاعوا بمعاشيتهم النقدية لأدبنا المعاصر أن يحرروا نظرية النقد من حدود الوعى الفردى والنظرات الجزئية ، وأن يعبروا بكتبهم وكتاباتهم عن منطق التطور وحركة التاريخ ، وأن يدركوا أهمية العلاقات الوظيفية فى اقامة النظرة الكلية العامة التى ترتبط بالواقعين التاريخي والاجتماعي فى آن ، الاصيل والمعاصر فى وقت واحد .

وهكذا جاء رجاء النقاش خطوة فى المسيرة الصاعدة نحو اقامة نظرية عامة فى النقد تعبر عن أدبنا العربى الحديث ، وهى المسيرة التى بلغت ذروة قصوى عندما دعا الدكتور محمد مندور الى المنهج الأيديولوجي فى النقد ، وهو المنهج الذى يوظف الأدب لخدمة المجتمع ، ويهدف الفن لمنصرة الحياة ، ويؤكد على دور الأديب أو الفنان فى ارتكازه على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب الانسان المعاصر . غير أنه اذا كانت دعوة شيخ النقاد فى صحيحها هى الدعوة الى جوهر كل فلسفة اشتراكية تستهدف تطوير المجتمع والحياة ، فقد كان لزاما على الدعوة الى الجوهر أن تتفتت الى اتجاهات أكثر تحديدا وأشد مباشرة ، فى طليعة هذه الاتجاهات الاتجاه الذى يأخذ بالاشتراكية على المستوى العقائدى الهادف والذى تزعمه الدكتور لويس عوض ، ثم الاتجاه الذى يأخذ بها على المستوى الواقعي الملتمزم والذى تبلور على يد محمود أمين العالم .

أما الاتجاه الأول فقد نادى بفكرة الأدب الإيجابي الهادف ، أى الأدب القائل للمجتمع دون أن يتجاوز ذلك الى تأكيد فكرة الالتزام ، وهى

الذي طفت فوق سطحه هذه الظاهرة ، والا كيف نستطيع أن نفهم كتابات **جمال الدين الأفغانى** ومقالات **محمد عبده** مالم نربطها بسطوة المستعمر البريطانى فى ذلك الحين ، فرحيل الأول عن بلدان الشرق ، ونفى الثانى عن أرض مصر هو الذى أدى الى التقائهما معا فى باريس ، واصدارهما معا جريدة « **العروة الوثقى** » التى هى فى حقيقتها صورة من أدب المقاومة ، تدعو الى مقاومة الموجة الاستعمارية العارمة التى أخذت تطفئ على أقطار الشرق ، كما تدعو الى تحرير مصر من الاحتلال البريطانى الطاغى .

وهكذا ٠٠ هكذا الحال بالنسبة الى الكثرة المثقفة من رواد الفكر والأدب فى تاريخنا الحديث ، سواء منهم من جاء فى المرحلة الأولى من مراحل نضالنا الثقافى ، وهى **المرحلة التى امتدت من لحظة الاحتلال البريطانى الى نهاية الحرب العالمية الأولى** ، وشملت من ذكرنا من الرواد ، أو من وقع منهم فى المرحلة الثانية ، وهى المرحلة التى امتدت خلال فترة ما بين الحربين ، ولم تقف عند حد الكتابات الأدبية والسياسية المباشرة ، بل تعدت ذلك الى الدعوة الى قيم الحرية ومعاني الاستقلال ، بل وتناول سير أبطال الحرية سواء أكانوا من الشرق الاسلامى أو من الغرب المسيحى ، وقد احتوت هذ المرحلة على كتابات **العقاد** السياسية وعبقرياته الاسلامية والمقالات التى كان يدعو فيها الى الحرية ، كما احتوت على كتابات **محمد حسين هيكل** سواء ما جاء منها فى صحيفة السياسة الاسبوعية ، أو ما تناول فيها سير أبطال الحرية ، وكذلك كتابات **سلامة موسى** عن حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ ، سواء فى كتبه العديدة أو فى مجلته الجديدة ، هذا فضلا عن **طه حسين** ودعوته الى حرية البحث العلمى الى جوار ثورته الكبرى فى ميدان التعليم .

أما المرحلة الثالثة التى امتدت من الحرب العالمية الثانية الى وقتنا الحاضر ، والتى تميزت بالبحث فى الأسس الحقيقية لبناء ثقافتنا الجديدة تلك التى تحمل خصائصنا القومية الأصيلة دونما انعزال عن ابداعات العالم من حولنا ، فهى المرحلة التى اشتملت على انجازات جيل الأدباء الخلاقين فى كافة مناشط الابداع الفنى ، والتى برز فيها توفيق الحكيم فى كتابة المسرحية ، ونجيب محفوظ فى كتابة الرواية ، و**يوسف ادريس** فى القصة القصيرة ، و**صلاح عبد الصبور** فى قرض الشعر . و**صلاح جاهين** فى شعر العامة .

فهؤلاء جميعا ، وآخرون غيرهم لم يكن فكرهم منعزلا عن نشاطهم السياسى ، ولا كان أدبهم مقطوع الصلة بواقعهم الاجتماعى ، بل كان الفكر عندهم تنظيرا لمشكلات الواقع ، بمقدار

كذلك لا يمكننا أن نفهم أدب كاتب مثل **عبد الله النديم** من زجل الى شعر ، ومن مسرحية الى قصة ، ومن مقالة الى خطابة ، مالم نفهم قبلا الظروف السياسية التى ظهر فيها هذا الأدب . فاذا علمنا أنه ظهر لمقاومة الاحتلال الانجليزى من ناحية ، ولل هجوم على خصوم الوطنية والعروبة والاسلام من ناحية أخرى ، أدركنا على الفور قيمة هذا الأدب ورسالة هذا الأديب .

وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن كاتب مثل **قاسم أمين** الذى لا يمكننا أن نفهم كتابيه العظيمين « **تحرير المرأة** » ١٨٩٩ و « **المرأة الجديدة** » ١٩٠٠ مالم نفهم قبلا حالة الضعف السياسى التى انتهت اليها البلاد والتى استغلها بعض مفكرى الغرب لينقلوها من السياسة الى العروبة من حيث هى جنس ، كما فعل **هانوتو** ، ومن السياسة الى الاسلام من حيث هو دين ، كما فعل **رينان** ، ومن السياسة الى المصريين من حيث هم مجتمع كما فعل **دراكور** ، فهذا الآخر ذهب الى أن المصريين أمة متأخرة ، تحجب النساء عن موارد العلم وميادين الحياة ، وذلك فى رأيه راجع الى الطبيعة المصرية رجوعه الى الدين الاسلامى ، من هنا كان لزاما على **قاسم أمين** أن ينبرى للدفاع عن أهله ووطنه ، وأن يرد تأخرهم الى الحكم الاستعمارى الفاسد ، وأن ينهض برسالة الاصلاح الاجتماعى وبخاصة فى ميدان المرأة .

كذلك لا يمكننا أن نفهم حقيقة الدور الريادى الكبير الذى قام به **احمد لطفى السيد** فى حياتنا الثقافية ، مالم نرده الى الظروف السياسية التى دفعت به الى القيام بهذا الدور ، فلم يصدر لطفى السيد صحيفة « **الجريدة** » عام ١٩٠٧ الا لتكون منبرا للفكر العصرى الحر ، ولسانا يطالب بالاستقلال والدستور ، كذلك لم يعمل لطفى السيد على انشاء الجامعة الأهلية عام ١٩٠٨ الا ايمانا منه بضرورة اشاعة الروح العلمية الجامعية دعما لحركة التحرر ووعيا بمضمونها .

ما كان الأدب تعبيرا عن وجدان المجوع ،
ومن فوق هذه القاعدة النقدية انطلق رجاء
النقاش « بمنهج » السياسي في النقد ، الذي
يعد من أنسب الوسائل وأكثرها صلاحية لتناول
هذه المساحة التاريخية الهامة من حياتنا الثقافية
تناولا قوامه النقد والتقييم .

ظ . حسين

خطوات الى المنهج

وأنا هنا أستخدام كلمة المنهج تجاوزا لا لأن
المنهج بتعريفه الاصطلاحي لا نكاد نعر عليه في
كتابات كثير من النقاد ، وهو التعريف الذي يعني
مجموعة من الأفكار المتبلورة التي تمضي في اتجاه
واحد ، وتؤدي الى تصور ذهني شامل لمسائل الفكر
والأدب والفن ، ولكن لأن المنهج بالمعنى السياسي
الذي أسلفناه لم يتبلور بعد في يدى رجاء
النقاش ، وإن كنا نعر على شكله الأكثر تغلغا
في كتابه الآخر ، بمقدار ما نعر على مراحل
الحقيقة في كتبه الأخرى السابقة ، وبخاصة
كتبه الثلاث « في أزمة الثقافة المصرية » ١٩٥٨ ،
و « أدب وعروبة » ١٩٦٢ و « أدباء ومواقف »
١٩٦٦ . والتي تنقل فيها من الفكر الوطني
الحالص الذي يوظف الأدب والفن لحل مشكلات
الواقع وتحمل مسئوليات الحياة ، الى الفكر
الوطني القومي الذي يؤمن بالانسان العربي أشد
الايمان ، ويطالب الأديب أن « يكتب » من أجل
تعميق وجدان ذلك الانسان ، وأن « يعمل »
أيضا من أجل وحدته ومن أجل قوميته ومن أجل
انطلاقه في الحياة ، وأخيرا الى الفكر الاشتراكي
التقدمي الذي يؤمن بدور الأديب أو الفنان في
قيادة معارك شعبه ، ومناصرة قضايا عصره ،
والالتزام بمصير الانسانية من حوله ، وهي المرحلة
التي أخذت شكلها الأكثر تحديدا والأشد تعيينا
في كتابه الأخير « أدباء معاصرون » الذي اتضحت
فيه ملامح ما أسميناه بالمنهج السياسي في النقد ،
والذي يتخذ من السببية المتبادلة بين الأديب
أو الفنان وبين الظروف السياسية في عصره ،
مفتاحا لفهم كل من أدب الأديب وظروف عصره .

أديب مثل يحيى حقي ، أو روائي مثل الطيب
صالح ، أو شاعر مثل أحمد رامى .

فالأديب يحيى حقي على الرغم من مكانته الكبيرة
في حياتنا الأدبية ، وعلى الرغم من ريادته في ميدان
القصة القصيرة ، إلا أن أدبه في عمومها هو الأدب
الانسانى العام الذي يحنو على الانسان ويتعاطف
معه دون أن يعتزك بأدبه في مشكلات هذا
الانسان ، ودون أن يشارك بفننه في الحوار
الدائر حول قضايا الواقع من حوله . وصحيح
أنه يستهدف تعميق وجدان الانسان ، والارتقاء
بذوقه الفنى وحسه الجمالى ، لكنه الهدف الذى
يجعل منه أديب انفعال لا أديب فعل ، وفنان
فكرة لا فنان رأى . ومن هنا كان لجوؤه الى
الرمز ، وحرصه على اللفظ وعنايته بالأسلوب
فضلا عن اهتمامه بما يمكن تسميته بشكل

أقول ان منهج النقد السياسى عند رجاء
النقاش وان كان قد تخلق فى كتابه الآخر ،
الا أنه لم يتبلور بعد بلورة كاملة ، فلا يزال
المنهج القاصر عن استيعاب كافة أبعاد الظاهرة
الأدبية ، أعنى أنه فى الوقت الذى يصدق فيه
تطبيق ذلك المنهج على رائد مثل لطفى السيد ،
ومفكر مثل طه حسين ، وأديب مثل توفيق
الحكيم ، وناقد مثل محمد مندور ، وشاعر مثل
محمود درويش ، لا نكاد نجد مصداقا له فى حالة

لا يمكن تناوله بمنهج النقد السياسى الذى ينظر الى أدب الأديب فى ظروف مجتمعه ، ومن خلال المعارك التى تخوضها جماهير شعبه ، ليقف على مدى تأثيره وتأثيره فى مشكلات الواقع من حوله . ويكفى دليلاً على ذلك غربة هذا الأديب عن أرضه ، وتمرسه بالحياة فى غير وطنه ، وهى ليست الغربة المكانية التى تقف عند حد العمل فى لندن ، ولكنها الغربة الروحية أيضاً التى تصل به الى حد الزواج من فتاة انجليزية ، ونشر رواياته فى احدى دور النشر الأجنبية ، دون أن يدفعنا ذلك بطبيعة الحال الى الشك فى وطنيته أو فى وفائه لجذوره الأصيلة .

وصحيح أن الطيب صالح فى روايته يعانق فكرة ، ويبلغ رسالة ، ويناقش قضية ، هى قضية الصراع بين الشرق والغرب ، والكيفية التى تواجه بها شعوب الدول النامية هذه القضية ، بالاستسلام للحضارة الغربية والتخلي عن الماضي ؟ أم بالعودة الى التراث ورفض هذه الحضارة ؟ أم باتخاذ موقف ثالث مغاير لكلا الموقفين ؟ ولكن الصحيح أيضاً أنها القضية الحضارية العامة التى تبقى صاحبها فى دائرة الفكر النظرى والصراع الوجدانى ، دون أن تخرجه الى أرض الجدل والفعل أو الى أرض الصراع والممارسة ، ليصبح أدبه أدب مقاومة وفنه فن نضال . ان « موسم الهجرة الى الشمال » على الرغم من عمقيتها ، الا أنها من نسيج آخر غير نسيج رواية مثل « الأرض » لعبد الرحمن الشرفاوى ، أو « أرض البرتقال الحزين » لغسان كنفانى ، أو « نجمة » للكاتب الجزائرى كاتب ياسين .

وأما الشاعر أحمد رامى فهو الآخر ممن لا يمكن تناوله بالمنهج السياسى تناولاً نقدياً ، فشعره بوجه عام ليس هو شعر القضية ولا شعر الموقف ولا حتى شعر الكلمة ، وإنما هو فى أسعد الأحوال شاعر غنائى عاطفى ، ينتقى من الألفاظ ما يسهل أدائه ، ليصب فيه معانى عن الحب ، لا الحب من حيث هو تجربة حية وجودية تميز هذا الشاعر عن غيره من الشعراء ، لأنها تجربته هو لا تجربة أحد سواه ، وإنما هو يتغنى عن الحب بمعناه العام ، وهو المعنى المألوف فى حياتنا المصرية . . . حيث الهجر والوصال ، والسهد والفراق ، والصد واللقاء الى آخر هذه المعانى التقليدية العامة التى يعرفها الجميع . . . شعراء وغير شعراء .

لهذا لا أكاد أجد لهذا الشاعر مكاناً فى كتاب يتحدث عن مجموعة من الأدباء المعاصرين ،

الفكرة . وهذا ما عبر عنه رجاء النقاش فى الفصل الذى جعل عنوانه « رمز مصر بين ثلاثة أدباء » والذى عقده للمقارنة بين رواية « عودة الروح » لتوفيق الحكيم ، ورواية « ذقاق المدق » لنجيب محفوظ ، ورواية « قنديل أم هاشم » ليحيى حقى ، اذ يقول : « ان فاطمة النبوية » فى رواية « قنديل أم هاشم » هى مصر ، ويحيى حقى لا يخفى هذا المعنى الرمضى بل يعطيك احساساً واضحاً خلال صفحات الرواية بأنه يقصد الرمز ويعنيه ، وليس فى « فاطمة » حيوية « سنية » فى عودة الروح ، وذكاؤها وقدرتها على تحريك الآخرين ، وليس فيها جسد « حميدة » عند نجيب محفوظ ، وفنتتها ودمها الحار الفائر وخفة روحها وعذوبتها » .

ان يحيى حقى بحق هو آخر من بقى من جيل مضى ، جيل الرواد فى القصة القصيرة ، ذلك الجيل الذى ضم بين جنباته أحمد خيرى سعيد ، ومحمود طاهر لاشين ، وإبراهيم المصرى ، وحسن محمود ، ومحمود عزى ، وحبيب زحلاوى ، وغيرهم من أعضاء « المدرسة الحديثة » فى القصة القصيرة ، الذين وصفهم يحيى حقى نفسه بأنهم « . . . كانوا جميعاً من الهواة لا من المحترفين ، مخلصين لفنهم مؤرقين به ، لم يسعوا الى الشهرة ولا الى الكسب المادى ، ولا أحسب أن أحداً منهم قد دخل جيبه قرش من عرق قلمه . كانوا يعملون ، وليس بجانبهم نقاد ، وان مثابرتهم على الانتاج فى هذه الزلزلة الحائقة عن النقد وعن المجاورة بينهم وبين جمهور القراء لتعد احدى العجائب » .

لهذا كله لم يكن المنهج السياسى فى النقد الذى التزم به رجاء النقاش هو المنهج الذى يمكن من خلاله تناول أدب يحيى حقى ، وبالتالي لم يكن مشروعاً عقد مقارنة بينه وبين كل من توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ، لا لأنه أقل منهما فناً فهو لا يقل عنهما أصالة ، ولكن لأنه يشكل محتوى آخر غير المحتوى السياسى الذى يدور حوله أدب كل من هذين العملاقين .

أما الكاتب الروائى الطيب صالح ، فعلى الرغم من أنه كما وصفه رجاء النقاش بحق « عمقيرة روائية جديدة » . وعلى الرغم من أن روايته « موسم الهجرة الى الشمال » تأخذك بين سطورها - كما أخذت رجاء النقاش - فى دوامة من السحر الفنى والفكرى ، وتصعد بك الى مرتفعات عالية من الخيال الفنى الروائى العظيم ، وتطربك طرباً حقيقياً بما فيها من غزارة شعرية رائعة ؛ على الرغم من هذا كله ، الا أنه هو الآخر

مكتبتنا العربية

وكان تأثيره كبيرا على الشخصيات والتيارات الأدبية المختلفة في بلادنا خلال النصف الأول من هذا القرن » .

وليس أدل على ذلك من الخلاف الحاد الذي نشب بين مصطفى كامل وبين لطفى السيد فى أوائل هذا القرن ، وكان محوره هو الكيفية التى تبعث بها مصر من جديد بعد أن فشلت الثورة العربية واحتل الإنجليز مصر ، وباتت الذات المصرية تعاني حزنا مريرا ويأسا رائعا ، وتبحث بالحاح عمن يخرجها من مرارة اليأس ، أما مصطفى كامل فكان يرى بعاطفته المشبوبة وخياله الجامح أنه لا خروج من الأزمة الا بالثورة السياسية الشاملة التى تغير كل شيء ، بينما رأى لطفى السيد بتفكيره العقل المتزن أن الخروج من الأزمة انما يكون بالإصلاح الواقعى الهادئ والعمل المرحلى المتدرج الذى يمكن فى النهاية من تحقيق الأهداف الوطنية . والذى يعنينا الآن أدبيا هو أن هذا الصراع السياسى الحاد قد انعكس على الانتاج الأدبى فى ذلك الحين فظهر من القصص ما يؤيد مصطفى كامل ، كما ظهرت قصص أخرى تعارض القصص السابقة ، وتؤيد لطفى السيد فى منهجه الإصلاحى .

وليس من شك فى أن بعض الأخطاء التى سجلها رجاء النقاش على جوانب بعينها فى شخصية لطفى السيد ، ومواقف بذاتها من الحياة والمجتمع ، مثل موقفه من الزعيم الوطنى الثائر أحمد عرابى ، وقسوته فى الهجوم عليه ، على الرغم من أن الكثير مما كان ينادى به عرابى قد نادى به لطفى السيد من بعد ، ومثل اشتراكه فى بعض الوزارات التى عطلت الدستور ووقفت ضد الحياة الديمقراطية كوزارة محمد محمود سنة ١٩٣٨ التى عرفت بحكومة اليد الحديدية ، ووزارة صدقى سنة ١٩٤٦ التى ناصبت الشعب العداء ، هذا على الرغم من إيمانه بالحياة الديمقراطية ومناداته بأقامة برلمان يمثل رأى الشعب . ومثل عزله لصر عن المنطقة العربية سياسيا واجتماعيا وعلى المستوى الثقافى وذلك بفضل شعاره المعروف « مصر للمصريين » .

أقول ان مثل هذه الأخطاء التى أخذها رجاء النقاش على لطفى السيد تعد أخطاء جسيمة فادحة اذا نظرنا إليها بمقاييسنا الراهنة ، ولكن المنهج السياسى فى النقد الذى اتبعه رجاء النقاش ، والذى ينظر الى الفكر فى تيار عصره ، وفى اطار الظروف السياسية الدافعة لهذا التيار ، هو وحده الكفيل بتفسير هذه الأخطاء ووضعها فى حجمها الطبيعى وإظهارها الصحيح .

وبمنهج ملتزم يتخذ من البعد السياسى ركيزة محورية يدير حولها حديثه عن هؤلاء الأدباء ، ولعل هذا هو ما أحس به رجاء النقاش فحاول أن يتداركه فى مقدمة الكتاب حيث يقول ان الكتاب يقدم « دراسة عن رامى من الجانب الفنى فقط » .

ومع ذلك فاذا كانت هذه الدراسة قد انتهت الى أن قصائد رامى « مجموعة من الألفاظ البراقة والصور اللفظية اللامعة » والى أن شعره هو « شعر الصاجات التى ترن رنينا عاليا يؤثر فى الأذن » والى أن آراءه « آراء مختلفة بل متناقضة فى الحياة والناس والأشياء » فما هو الداعى للكتابة عنه أصلا ، وفى كتاب يتكلم عن مجموعة من الأدباء المعاصرين ؟

على أنه اذا كان رجاء النقاش قد خان التوفيق فى تطبيق منهجه السياسى فى النقد على أدب مثل يحيى حقي وروائى مثل الطيب صالح وشاعر مثل أحمد رامى ، فقد كان موقفا غاية التوفيق فى تطبيق هذا المنهج على أدباء آخرين .

المفكر فى صورة أديب !

وكان رجاء النقاش أكثر توفيقا فى استهلال كتابه بمقال عن لطفى السيد ، لأنه اذا لم يكن لطفى السيد أديبا بالمعنى الاصطلاحي المعروف لهذه الكلمة ، فإن ما تركه من بصمات فكره على حياتنا الأدبية كفيل بوضعه فى مستهل كتاب عن بعض أدبائنا المعاصرين ، والواقع أننا لا نستطيع أن نفهم طبيعة الدور الذى قام به طه حسين فى حياتنا الأدبية والمنهجية بدون الرجوع الى لطفى السيد باعتباره أستاذ طه حسين من ناحية ، والاب الروحى للجامعة المصرية من ناحية أخرى ، كذلك لا نستطيع أن نفهم بعض الأعمال الأدبية مثل « زينب » لمحمد حسين هيكل أو « عودة الروح » لتوفيق الحكيم بدون الرجوع الى لطفى السيد باعتباره صاحب الصوت الجهرى فى الدعوة التى كان شعارها « مصر للمصريين » . « ومن أجل هذا كله كانت الصلة بين لطفى السيد وبين حياتنا الأدبية صلة وثيقة

أما ما يأخذه رجاء النقاش على لطفى السيد من « أن إنتاجه الفكرى الخاص كان ضئيلا الى حد بعيد » وما يخلص اليه من ذلك الى « أن الذى ساعده على أن يحتل مكانه فى حياتنا الفكرية والثقافية هو أنه كان من أسرة كبيرة ومن طبقة اجتماعية عالية » فهذا فى تقديرى حكم جائر لا يتفق وشواهد التاريخ لا عندنا ولا عند غيرنا ، فماذا كان إنتاج فيلسوف مثل سقراط أو ماذا كانت طبقته الاجتماعية ليحتل كل هذه المكانة الفكرية لا فى وطنه فحسب بل وفى العالم كله من بعد ، وماذا كان إنتاج داعية مثل جمال الدين الأفغانى أو ماذا كانت أسرته ليحتل كل هذه المكانة فى الشرق الاسلامى بأسره ؛ ان العالم بحق هو من يؤثر فى الآخرين بمنهج لا بنتائجه ، وأمامنا من المؤلفين من تربو مؤلفاتهم على الحمسين كتابا دون أن يكون لهم أثر يذكر ، وأمامنا على الوجه الآخر من العلماء من لا تزيد مؤلفاتهم على كتابين أو ثلاثة ولكنهم استطاعوا بهذا الكم القليل أن يحدثوا فى الحياة الثقافية أثارا مدوية .. من هؤلاء مثلا الامام محمد عبده الذى استطاع بكتابه « رسالة التوحيد » و « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدينة » أن يشق مجرى عميقا جارفا فى حياتنا الفكرية ، وأن يكون له من التلاميذ والمریدين ما يزيد على عدد صفحات هذين الكتابين . ومنهم أيضا الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى استطاع بكتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » أن يشق تيارا جارفا فى ميدان الدراسات الفلسفية تنتمى اليه الكثرة من الأساتذة الجامعيين من أمثال محمود الحضرى ، وعثمان أمين ، وأحمد فؤاد الأهوانى ، وعبد الهادى أبو ريدة ، وعلى سامى النشار وغيرهم ، كذلك استطاع الدكتور يوسف مراد بكتابه « مبادئ علم النفس العام » أن ينشئ مدرسة بأسرها فى ميدان الدراسات النفسية تنتمى اليها صفة من الكتاب من أمثال مصطفى سويى ، ومراد وهبة ، ومحمود أمين العالم وسامى الدروبي ، وبديع الكسم ، ويوسف الشارونى .

أما لطفى السيد فلم يقتصر على خلق مرحلة التنوير العام فى السياسة والثقافة والتعليم فى مصر ، بل تعدى ذلك الى تطوير عقليتنا نفسها فى النظر الى أمور الحياة .. نظرة عصرية .

الأديب فى صورة مفكر

ومن لطفى السيد المفكر ينتقل رجاء النقاش الى طه حسين الأديب ، فيحلل شخصية عميد الأدب العربى وآثاره تحليلًا سياسيًا على جانب

كبير من الروعة والبراعة معا . فاذا كان لطفى السيد هو نمط المفكر الذى تأثر بالسياسة أكثر مما أثر فيها ، فعند رجاء النقاش أن طه حسين هو نمط الأديب الذى أثر فى السياسة أكثر مما تأثر بها ، ذلك أن طه حسين أديب ومفكر بالدرجة الأولى ، وهو عندما دخل ميدان السياسة دخله كأديب ومفكر ولم يدخله كسياسى محترف ، « ومن هنا لم تستطع القوى السياسية التى ارتبط بها طه حسين أن تفرض عليه طابعها الخاص ، بقدر ما ترك هو طابعه على هذه القوى واستفاد منها لخدمة أفكاره وقضاياها التى كان يؤمن بها بطريقته العنيفة الحادة المتطرفة فى الايمان بالاشياء » .

ويدلل رجاء النقاش على ذلك بارتباط طه حسين فى مطلع حياته الثقافية « بحزب الأمة » ، فعلى الرغم من رجعية هذا الحزب ، وتمثله لكبار الاقطاعيين فى مصر ممن عرفوا « بأصحاب المصالح الحقيقية » فان ارتباطه به لم يكن راجعا الى التكوين الاجتماعى للحزب ، وانما كان راجعا الى تأثيره بشخصية لطفى السيد أكبر رأس مفكر فى الحزب ، فضلا عن حرصه وهو الطالب الخارج من الأزهر ، على الآراء العصرية المتحررة فى الأدب والحياة . وليس أدل على ذلك من أننا « لا نجد فى إنتاج طه حسين الفكرى فى هذه الفترة المبكرة من حياته أى ميل الى تأييد الاقطاعيين أو النظام الإقطاعى الذى كان يمثل حزب الأمة من الناحية السياسية والاجتماعية » . وعلى الوجه الآخر من ذلك نجد أن طه حسين لا ينضم الى الحزب الوطنى الذى كان حزبا شعبيا فى ذلك الحين ، لأنها كانت الشعبية التى تتمثل فى الجانب السياسى دون الجانب الفكرى ، حيث كان الحزب يتخذ مواقف رجعية فى كثير من قضايا الفكر . من ذلك مثلا قضية « سفور المرأة » وتحررها ، وهى القضية التى آمن بها طه حسين كل الايمان ، وخاض من أجلها معركة عنيفة ضارية مع الشيخ عبد العزيز جاويش أحد أقطاب الحزب الوطنى ، ممن رفضوا السفور ودافعوا عن الحجاب . ومن ذلك أيضا قضية العلاقة بين الدين وبين الدولة ، وايمان طه حسين بضرورة الفصل بينهما ، ورفضه

بالتألى فكرة الارتباط بتركيا أو الدعوة للخلافة
الاسلامية .

كذلك كان ارتباط طه حسين بحزب الأحرار
الدستوريين الذى تم انشاؤه من بين أعضاء
حزب الأمة القديم ، وكان يستهدف معارضة
حزب الوفد والوقوف الى جانب السراى . فعلى
الرغم من أن حزب الوفد كان أكثر الأحزاب
المصرية قربا من الشعب وتعبيرا عن مصالحه ،
بينما كان الأحرار الدستوريون بعيدين عن الشعب
ومصالحه باعتبارهم مجموعة من الأعيان
والاقطاعيين والمتنفذين المنعزلين عن الحركة
الشعبية ، فإن رجاء النقاش يفسر موقف طه
حسين أو يبرره « بأن الوفد بالتاكيد لم يكن
يستطيع بسبب قاعدته الشعبية أن يتقبل مثل
هذه الآراء الفكرية الجديدة العاصفة التى جاء بها
طه حسين ، والتى كان من المؤكد أن تصدم
الجماهير وتثير سخطها » .

الطيب صالح

ولكن هل يمكن لمثل هذا السبب أن يبرر
ارتباط مفكر كبير مثل طه حسين بحزب الأقلية
وانصرافه عن حزب الشعب ، وهل كان حزب
الوفد فى ذلك الحين يستطيع أن يتقبل الآراء
التحررية بل والثورية التى جاء بها العقاد ويقف
فى وجه هذه الآراء عندما يجيء بها طه حسين .
صحيح أن حزب الوفد اتخذ موقفا عدائيا من
طه حسين عندما أصدر كتابه « فى الشعر الجاهلى »
سنة ١٩٢٦ ، ولكن الصحيح أيضا أن العقاد
الذى كان يمثل الجناح المثقف فى الحزب ، كان من
بين من تصدوا للدفاع عن كتاب الشعر الجاهلى ،
ولا أدري لماذا أغفل رجاء النقاش اسم العقاد
من بين قائمة المدافعين عن كتاب طه حسين .
وصحيح أيضا أن رجاء النقاش يضيف الى سبب
انصراف طه حسين عن حزب الوفد واتجاهه الى
حزب الأحرار الدستوريين أسبابا أخرى منها
علاقة طه حسين العميقة بلطفى السيد منذ بداية
هذا القرن ، كذلك علاقته الوطيدة بأسرة
عبد الرازق التى كانت من دعائم حركة الأحرار
الدستوريين ، ولكنها فى النهاية أسباب شخصية
لا ترتبط بموقف فكرى أو وطنى ، وربما كان
هذا هو الذى حدا برجاء النقاش الى أن يعود
فيقول : « ولا شك أن هذا الموقف من جانب طه
حسين ، وفى التقييم السياسى السليم ، كان موقفا
خاطئا ولا بد من النظر اليه على أنه نقطة ضعف
فى تاريخ طه حسين مهما كان تبرير هذا
الموقف » .

السياسى ، المرحلة التى بدأت بارتباطه بحزب
الأمة ومن بعده حزب الأحرار الدستوريين ،
والمرحلة التى بدأت برفضه التعاون مع « حزب
الشعب » الذى أنشأه اسماعيل صدقى ، والذى
كان يمثل الرجعية الفكرية فى ذلك الحين ، ثم
انضمامه الى حزب الوفد الذى كان معبرا حقيقيا
عن مصالح الصفوف العريضة من جماهير
الشعب ، وتفسير ذلك عند رجاء النقاش ،
وهو التفسير الصحيح ، أن جماهير الشعب عندما
وقفت ضد حكومة صدقى فى قرارها باخراج طه
حسين من الجامعة ، فضلا عن تأييدها لموقف طه
حسين وهتافها بحياته وحياة كل مفكر حر ، بدأ
تحول جديد يظهر فى حياة طه حسين ، ويأخذ
صورة ايمان بأن الحكومات والأحزاب الرجعية
لا يمكن أن تؤيد الفكر الحر الا اذا ضمنت أن هذا
من وراء ذلك مصلحة كبيرة ، فاذا أحسست أن هذا

عموما كان رجاء النقاش أكثر توفيقا فى
الفصل بين مرحلتين حاسمتين فى تطور طه حسين

شخصاً آخر يقوم مقام سعد في نظره . كذلك يستشهد رجاء النقاش على إعجاب العقاد بالإنسان الفرد والعبقرية الفردية أنه لم يكتب عن عصر من العصور أو عن شعب من الشعوب أو عن ثورة من الثورات إلا من خلال عبقرى من العباقرة ، هكذا كتب عن ثورة ١٩١٩ فى مصر من خلال زعيمها **سعد زغلول** ، كما كتب عن شعب الصين من خلال زعيمه **صن يات صن** ، وعن شعب الهند من خلال زعيمه **غاندى** ، وما كتبه عن عصور الإسلام كان من خلال عباقرة الإسلام .

وتأسيساً على ذلك يفسر رجاء النقاش مواقف العقاد السياسية بأنها مواقف تتخذ من شخصية العقاد الفردية محوراً لها . فارتباطه مثلاً بحزب الوفد لم يرغمه يوماً على قبول كل ما يقول به الحزب ، بل لقد وقف العقاد ضد حزب الوفد عام ١٩٣٠ خارجاً على آرائه ، متخذاً منه موقفاً عدائياً كاملاً . كذلك كان موقف العقاد إلى جانب دستور سنة ١٩٢٣ الذى حاول الملك فؤاد أن يحذف منه المادة التى تقول بأن « الأمة مصدر السلطات » فقد أصر العقاد أن يعرض الدستور كاملاً على البرلمان ليرى فيه رأيه ، ويعدل ما يشاء . ثم موقفه بعد هذا وذاك فى البرلمان عندما حاول الملك فؤاد تعطيل الدستور ، إذ انبرى العقاد ليطلقها بأعلى صوته : « ان الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس يخون الدستور أو يعتدى عليه ! » وهى الصيحة التى دفع عنها العقاد فيما بعد تسعة أشهر قضاها فى السجن .

وكما ميز رجاء النقاش فى حياة طه حسين بين مرحلتين ، مرحلة جزر تلتها مرحلة مد ، المرحلة الأولى هى التى ارتبط فيها بحزب الأقلية (الأحرار الدستوريون) مبتعداً فيها عن حزب الشعب . والمرحلة الثانية هى التى ارتبط فيها بحزب الجماهير (الوفد) مبتعداً عن حزب الأقلية ، **نجده هنا** أيضاً يميز فى حياة العقاد بين مرحلتين تسيران فى اتجاه مضاوٍ للاتجاه الذى سارت فيه حياة طه حسين ، المرحلة الأولى هى التى ارتبط فيها العقاد بحزب الوفد أو حزب الشعب ، والمرحلة الثانية هى التى انحسر فيها العقاد ليرتبط بحزب الأقلية أو حزب الأحرار الدستوريين ، وكأن القدر على حد تعبير رجاء النقاش « لم يرد لهذين المفكرين الكبيرين أن يلتقيا فى معسكر سياسى واحد » .

والذى يعنيننا الآن هو أن رجاء النقاش يفسر انحسار موجة النشاط الجماهيرى عند العقاد فى مرحلته الثانية بتصفية القضية الوطنية

الفكر الحر يمكن أن يترجم عملياً فى صورة الدعوة إلى مجانية التعليم ، ونشر العدل بين المواطنين ، وتوزيع الثروة القومية على الشعب ، حاربته بكل ما تملك من أسلحة رجعية . ومن هنا كان اتجاه طه حسين إلى حزب الوفد ، وارتباطه بصحافته وجماهيره ، وهو الارتباط الذى كان من نتائجه أن انتقل طه حسين من مجرد الدعوة إلى التجديد فى الفكر إلى الدعوة إلى التجديد فى المجتمع نفسه ، وهكذا كان طه حسين بحق مقدمة هامة من مقدمات الثورة .

الجمع بين الطرفين

كان من الطبعى بالنسبة لرجاء النقاش بعد أن تكلم عن **لطفى السيد** باعتباره المفكر الذى تأثر بالسياسة أكثر مما أثر فيها ، ثم عن طه حسين باعتباره المفكر الذى أثر فى السياسة أكثر مما تأثر بها ، أن يتكلم عن الضلع الثالث من أضلاع ذلك المثلث الفكرى ، وأعنى به **العقاد** الذى تأثر بالسياسة بمقدار ما أثر فيها ، فالعلاقة بين هؤلاء الثلاثة تشبه فى كثير من الوجوه العلاقة بين ثالث الفكر الإغريقى . . **سقراط وأفلاطون وأرسطو** ، ذلك أن لطفى السيد مثل سقراط كان داعية أو صاحب دعوة شعارها : « مصر للمصريين » وكذلك طه حسين مثل أفلاطون كان يحلم بجمهورية فاضلة هى جمهورية التعليم ، أما العقاد فشأنه شأن أرسطو كان يحاول إقامة فلسفة نظرية شاملة عمادها المنطق .

أقول ان اسقاط الكلام عن العقاد بعد الكلام عن كل من لطفى السيد وطه حسين ، كان خطأ منهجياً فى كتاب رجاء النقاش ، صحيح أنه كتب عن العقاد مقالاً رائعاً بعنوان « محامى العباقرة » ، أثبتته فى كتاب آخر ، ولكن الصحيح أيضاً أن إعادة نشر هذا المقال كان ضرورة منهجية يستدعيها الكتاب الجديد .

عموماً كان رجاء النقاش على جانب كبير من التوفيق فى اكتشافه شخصية العقاد ، واتخاذهُ من حبه للعبقرية مفتاحاً لفهم شخصيته ، فعند رجاء النقاش أن العقاد يطرب للعبقرية كما يطرب النحل بين الزهور ، وكما تطرب العصافير فى الربيع « وحتى فى مواقفه السياسية كان حبه للعبقرية دافعاً أساسياً من دوافع العمل والتصرف فى حياته » . وعلى ذلك يفسر رجاء النقاش ارتباط العقاد بحزب الوفد على أنه كان أصلاً ارتباطاً بسعد زغلول ، بدليل أن العقاد ترك الوفد بعد وفاة سعد بسنوات قليلة لأنه لم يجد فى الوفد

النقدى ظل ينبض فى كتابات مندور ومواقفه ، كما ظل مصاحبا له فى كل مراحل حياته . وكان مندور يستطيع أن يجد من الأعداء ما يبعده عن مسئولية المشاركة فى القضايا العامة ، كان يستطيع أن يعتذر بدراساته « الأكاديمية » المتخصصة ، وكان يستطيع أن يكتفى بميدان النقد دون غيره من ميادين الفكر والعمل ، ولكن مندور كان رجلا الفكر والعمل عنده شيء واحد ، رجلا ارتفعت أعماله الى مستوى أفكاره فنتج عن هذا الاتساق الرائع فى شخصه مثالا أعلى للمفكر العصري المتطور المشارك فى مشاكل شعبه ، المتزم بقضايا عصره . وهذا ما حدا برجاء النقاش الى أن يقول عنه « كان يندفع بصورة شبه « غريزية » الى المشاركة فى الحياة العامة والمشاكل العامة ، ولم يكن يرى فى هذه المشاركة واجبا ثانويا بل واجبا أساسيا لم يتردد أبدا فى تحمله ، ولم يكن يحاول أن يبرر هذه المشاركة لأنه كان يرى فيها نوعا من البديهة التى لا تحتاج الى تبرير » .

وأولى مواقف مندور التى استندل منها رجاء النقاش على مفتاح شخصيته ، موقفه وهو طالب بالسيوريون من معارضة الحكومة الفرنسية الغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر ، فقد نشر مندور عدة مقالات فى الصحف الفرنسية ينبه فيها الفرنسيين الى أن معارضة حكومتهم لالغاء الامتيازات الأجنبية سيجعلهم يخسرون وضعهم فى مصر وحب المصريين لهم ، وقد أسهمت هذه المقالات فى اقناع الرأى العام الفرنسى بوجهة النظر الوطنية المصرية .

واحساس مندور بيقظة الضمير العام فى نفسه ، هو الذى جعله يؤمن بضرورة ربط الثقافة بالحياة ، والا ماذا يعمل بالفكرة التى فى رأسه أن لم يحملها الى الناس ويوصلها اليهم ، وعلى الرغم من تغير مفهوم الثقافة عند مندور بتغير مراحل تطوره ، فقد ظل يؤمن بشيء واحد لا يتغير هو أن الثقافة يجب أن ترتبط بالحياة . ويميز رجاء النقاش فى حياة مندور بين عدة مراحل ، أولها ما أسماه بالمرحلة « الانسانية الجمالية » وهى المرحلة التى كان مندور فيها ينظر الى الانسان نظرة عامة خالية من التحديد ، فهو يؤمن بالحرية والخير والحب والعدل وكل الفضائل الانسانية الكبرى ولكن دون تحديد دقيق لمعاني هذه الكلمات . على أن أهم ما فى هذه المرحلة هو دعوة مندور الى « الهمس » أو ما أسماه بالأدب الهموس ، فالهمس هو نقىض الخطاب التى ألفناها فى الأدب العربى القديم ،

التي كان العقاد من أكبر المدافعين عنها ، أى أنه عندما كانت المعركة بيننا وبين الاستعمار ، وكان هدف الشعب هو أن يتحرر من هذا الاستعمار ، وقف العقاد وقفته العملاقة فى أقصى اليسار فكان وطنيا متطرفا . ولكن عندما تغير الموقف وأصبحت القضية الرئيسية هى القضية الاجتماعية لم يستطع العقاد أن يتبنى دعوة المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات الشعب ، وبالتالي لم يستطع أن يحتفظ بموقعه فى أقصى اليسار ، فخير العقاد المتصل التاريخى المتطور بالنسبة لحركة النضال الشعبى ، بمقدار ما خسر الفكر الاشتراكي مناضلا وطنيا من أنبل وأشرف المناضلين .

وبكل شجاعة الناقد وإيمانه بشرف الكلمة ومسئوليته أمام التاريخ ، يقول رجاء النقاش فى ختام مقاله عن « محامى العباقرة » : « ولكننى أحب أن أقول هنا كلمة أومن بها للحقيقة والتاريخ ، فالعقاد لم يكن فى فكرة من أفكاره ماجورا ، ومواقفه الفكرية التى لا يوافق عليها الاشتراكيون لم تكن لحساب أحد كما قال البعض كثيرا » .

يقظة الضمير العام

على أنه اذا كان رجاء النقاش قد أسقط العقاد من هذا الكتاب ليشبهه فى كتاب آخر ، فلأنه فيما يبدو قد استبدله بفكر آخر يشبه العقاد فى كثير من مواقفه السياسية وإن اختلف معه فى الكثير من آرائه الأدبية ، ذلك المفكر هو محمد مندور الذى عرف فيما بعد بشيخ النقاد .

وكما وجد رجاء النقاش فى « حب العبقريّة » مفتاحا لشخصية العقاد ، وجد كذلك مفتاح شخصية مندور فيما أسماه « بيقظة الضمير العام » . ويقظة الضمير العام نوع من الحس

وبخاصة في الشعر ، فإذا كانت الخطابة علامة من علامات الادعاء والحدة والغرور ، فالهمس علامة على الرقة والتواضع وتهذيب النفس . وقد طبق مندور دعوته الى الهمس على شعراء المهجر ، فكان بذلك من أسبق النقاد الى اكتشاف هؤلاء الشعراء ، والتعريف بهم على نطاق أدبي واسع .

غير أنه اذا كان الهمس في النهاية وكما يقول رجاء النقاش « أقرب الى الضمير والقلب والصدق من الصخب والعنف » وكان مندور « وهو يبحث في الأدب عن الجمال والتهذيب والروح المتواضعة السمحة » قد وجد هذا كله في « الهمس » لا في « الخطابة » فلا أدري كيف تتفق هذه الدعوة مع ما عاد رجاء النقاش ليؤكد في شخصية مندور من أنه كان « بطبيعته حارا غنيا وصريحا في آرائه ، وكان يحتاج الى جريدة متطرفة لتتجمل آراءه ، لا الى جريدة هادئة وديعة تميل الى المسالة في أغلب الأحوال » .

عموما فإن الكلام عن الطبيعة الحارة العنيفة في شخصية مندور ، يقودنا الى الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل تطوره الفكري والنقدي معا ؛ وهي المرحلة التي بدأت بخروجه من الجامعة بعد صدامات علمية مدوية ، واتجاهه الى الصحافة لبخوض معارك اجتماعية أكثر دوبا ، فقد فصل من جريدة المصري بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بها ، ثم اتجه الى العمل في الصحف الوفدية فرأس تحرير « الوفد المصري » و « صوت الأمة » و « البعث » ليجعل منها على حد تعبيره منشورا ثوريا غنيا .

والواقع أن اشتغال مندور بالصحافة السياسية اليومية أكسبه خبرة أكبر بالحياة ، ومعرفة أوسع بالواقع الاجتماعي ، ومن هنا تفتحت النزعة الجمالية الانسانية عنده لتتحول بالتطور لا بالطرفة الى نزعة يسارية واضحة ، فوامها الايمان بأن الانسان الفاضل يحتاج الى مجتمع فاضل تسوده العدالة ، بينها كان المجتمع المصري في ذلك الحين غارقا في ألوان شتى من البؤس الاجتماعي ، والبؤس الاقتصادي ، والبؤس السياسي . وهكذا كانت كتابات مندور في هذه المرحلة « تعتبر نموذجا ممتازا للفكر اليساري الوطني ، بل لعلها في الحقيقة تعتبر أعظم وثائق الفكر اليساري الوطني السابق على الثورة والمهد لها » . ففيها نادى بمساهمة العمال في الأرباح مناداة صريحة ، وفيها اعتبر العمل

مصدرا أساسيا ووحيدا للثروة ، وفيها كشف عن أساليب استغلال الباشوات ، وكيفية حصولهم على الثروات بطرق ملتوية كلها ضد مصالح الجماهير الشعبية العاملة . وهي جميعا من الأهداف التي حققتها الثورة ، والتي لولا قيام الثورة في سنة ١٩٥٢ ، حيث تحققت أحلام اليسار الوطني سياسيا واقتصاديا . « ولولا ذلك ، فإن التطور الطبيعي لمندور وجماعته في « الطليعة الوفدية » هو أن ينفصلوا عن الوفد لإنشاء حزب اشتراكي ديمقراطي جديد » وهذه لفظة بارعة من رجاء النقاش تدل على وعيه السياسي كما تدل على احساسه بالحتمية في حركة التاريخ .

والذي يعيننا الآن هو أنه في هذه الفترة من النضال السياسي والاجتماعي ، بدأ منهج مندور في النقد يتبلور متجها من المرحلة الجمالية التأثيرية الى ما أطلق عليه مندور مرحلة « المنهج الايديولوجي » ، وهو المنهج الذي وصفه بقوله : « يرى المنهج الايديولوجي بحق أن ما كان يسمى في أواخر القرن الماضي بالفن للفن ، لم يعد له مكان في عصرنا الحاضر الذي تصطرع فيه معارك الحياة وفلسفتها المتناقضة ، وأن الأدب والفن قد أصبحا للحياة وتطويرها الدائم نحو ما هو أفضل وأجمل وأكثر اسعادا للبشر » .

لقد قام مندور بدور عميق وعريض في حياتنا النقدية ، وترك بصماته على أعلام الكثيرين من أبناء هذا الجيل ، كتابا وأدباء ومفكرين وصحفيين ، وكان رجاء النقاش من بين هؤلاء جميعا امتدادا مندوريا أصيلا فجاء مقاله عن مندور تحية وفاء لشبح النقاد .

قضية المحلية والعالمية

ولا تقتصر دائرة الأدباء المعاصرين على الأدب العربي في مصر وحدها ، بل تتعدى ذلك عند رجاء النقاش لتشتمل على الوطن العربي الكبير .

مكتبتنا العربية

الفني أقل قيمة ، ولكن محمود درويش في تقدير رجاء النقاش « ليس من هؤلاء ، فهو شاعر يمتاز بالأصالة الفنية الى جانب ولائه المطلق لقضية فلسطين : وطنه ومأساته وجرحه الكبير . انه شاعر ترفعه قضيته وفنه معا » . وعند هذا القدر من التقدير كنت أحب ان يكتفى رجاء النقاش ، أما المبالغة في تقديره فنيا الى الحد الذي يوصف فيه بالعالمية ، ويقال ان شعره « نسيج فني » صالح تماما لأن يكون « نسيجا عالميا » ، بل وإلى الحد الذي يطالب فيه بترجمة شعره وتقديمه على أنه نموذج الشعر العربي العالمي ، فهذا من ناحية تهوين من قضيته العالمية في الأدب بحيث يمكن أن يدعيها لنفسه أي أديب شاب دون الثلاثين من عمره ، كما أنه من ناحية أخرى خلط بين العاطفة القومية وبين القيمة الفنية .

وصحيح أن المستوى العالمي في الفن ليس لغزا من الألفاظ ، وصحيح أن الطريق الى العالمية هو طريق البساطة والايان والتعبير عن تجربة انسانية عاشها الفنان بأمانة ووجدان متيقظ ، ولكن الصحيح بعد هذا وذاك أن « العالمية » التي تعني اطلاع العالم على نموذج رائع من شعر المأساة الفلسطينية في هذا الوقت بالذات شيء ، و « العالمية » التي تعني اضافة هذا الشعر الى التراث الانساني بعد عشرات السنين شيء آخر .

ان شعر محمود درويش تعبير فني صادق عن مأساة الشاعر ومأساة وطنه وأهله وجيله ، وهو تعبير يمس القلوب ، حتى قلوب هؤلاء الذين لم يسمعوا شيئا عن القضية ، ولكن دون أن يكفى هذا لأن يوصف بالعالمية ، ودون أن يقلل هذا أيضا من أصالة هذا الشاعر وقيمته فنيا ووطنيا وعلى المستوى القومي .

جيل جاء .. وجيل مضى

في بحيرة من الزيف النقدي تسبح فوقها حياتنا الثقافية ، وفي مضطرب من اختلال القيم واندحار المعايير ، وبعيدا عن تجمعات « الشلل » تلك التجمعات تحت البشرية ، يرتفع هذا الصوت الأمين ، الواضح في التعبير والتفكير وصفاء الرؤية ، يرتفع قنديلا يضاء في دهايز الثرثرة الادبية ، وخطوة فسيحة على الطريق الى منهج نقدي أكثر شمولاً وأكثر تطورا ، ان كتاب رجاء النقاش ، بالنسبة لمن تناولهم من الرواد ، تحية تقييم من جيل جاء الى جيل مضى .

جلال العشري

وما شاهده من حركات التحرر التي تردد صداها في الأدب شعرا ونثرا ، لذلك حرص رجاء النقاش على أن يضم كتابه دراسات عن بعض الأدباء العرب خارج مصر ، تأكيداً لايامانه بوحدة الأدب العربي من ناحية ، وتأكيداً لايامانه من ناحية أخرى « بما يتم بين آداب الأمة العربية في كل أقطارها من تأثير متبادل قوى » .

وهكذا اشتمل كتابه على دراسة عن الكاتب السوداني الطيب صالح ، وأخرى عن الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ثم دراستين احدهما عن الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ، والثانية عن الشاعر الفلسطيني الآخر محمود درويش ، وعند هذا الشاعر الأخير نقف وقفة أطول .

أما محمود درويش فهو شاعر عربي شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره ، وهو واحد من الذين ظلوا مقيمين داخل فلسطين المحتلة بعد سنة ١٩٤٨ ، عندما تحولت المأساة الفلسطينية الى اعلان رسمي بقيام دولة اسرائيل . وقد أصدر هذا الشاعر عدة دواوين هي : عصفير بلا أجنحة وأوراق الزيتون ، وعاشق من فلسطين ، وآخر الليل . أما كيف استطاع هذا الشاعر أن يصدر هذه الدواوين ، فهذا ما حاوله محمود درويش ورفاقه من شعراء المقاومة العربية في اسرائيل باستغلالهم الثغرة الموجودة في النظام الاسرائيلي ، والتي تسمح لكل مواطن باصدار نشرة واحدة في العام دون رقابة ، محاولة من اسرائيل لتغليب نفسها بغلاف ديمقراطي زائف يتحرك داخله عرب الأرض المحتلة .

وهكذا استطاع محمود درويش بدواوينه الأربع أن يصبح في طليعة تلك الحركة الشعرية الجديدة ، التي تجسد روح المقاومة العربية وتغذيها ، وتشعلها كلما هبت عليها رياح اليأس من النصر القريب أو رياح الاستسلام لواقع المأساة . أما الاتجاه الغالب على شعر المقاومة بين أبناء الجيل العربي الجديد في الأرض المحتلة فهو اتجاه « الشعر الجديد » الذي يعتمد على وحدة « التفعيلة » بدلا من وحدة البيت . وتفسير ذلك عند رجاء النقاش « أن الجيل الجديد من شعراء الأرض المحتلة ليس معزولا عن الحركات الفكرية والفنية في الوطن العربي خارج الأسوار الجديدة التي خلقتها اسرائيل لتحول بين العرب في الأرض المحتلة وبين أي تأثير قد يأتيهم من الخارج » .

وصحيح أن من الشعراء من ترتفع قيمتهم بفضل مواقفهم النضالية حتى ولو كان مستواهم

● توصف الدراما بأنها غير ايهامية
أو بأنها تبديد الوهم اذا حاولت عن وعى وقصد
ان تكون تمثيلا خالصا أو ظاهرة تمثيلية
بحثة .

● حيث يفتقد الايمان بإمكان تفسير هذا
العالم وفهمه على أسس طيبة أو سيئة ، يفتقد
كذلك الدافع التربوي الذي يحفز الفرد الى
تغيير العالم ..

● ان كل تفكير استطاع بالتعامل مع
التراث أن يتخلص ولو من فكرة واحدة مسبقة
يستحق أن يسمى واقعية جديدة ، ان واقعيتنا
تتجه الى اقل قدر ممكن من الايديولوجية ..

صراع مع الوهم

انجاق الدراما المعاصرة

محاضرة للدكتور قولقرام بوديكة

تقديم : د. عبدالغفار مكاري

من الصعب أن نتيبن اتجاهات الدراما الألمانية
المعاصرة أو نفهم مشكلاتها بمعزل عن تطور الدراما الحديثة
بوجه عام . فما من خاصية من خصائصها التميز
ولا ظاهرة من ظواهرها البارزة الا وتشترك فيها مع
الدراما الأوروبية في نفس الفترة الزمنية ، أي في العقود
الأربعة أو الخمسة الأخيرة من القرن العشرين .

وليس معنى هذا أننا نجرد كبار كتاب المسرح
الناشرين من الألمان من قدرتهم المتفردة على الخلق
والإبداع ، وليس معناه كذلك أننا ننكر وجود مجموعات
كبيرة من المؤلفين تميزوا ببرامجهم المستقلة ، على نحو

ما يمكن تسميته بالليل الى تحطيم الابهام أو تبديد الوهم . فما هو المقصود بهذا التعبير ؟

صراع مع الوهم

ربما استطعنا أن نقول في بساطة وإيجاز أن الدراما توصف بأنها غير ايهامية أو بأنها تبدد الوهم اذا حاولت عن وعى وقصد أن تكون تمثيلا خالصا ، أو ظاهرة تمثيلية بحثة تستعين بكل ما يمكن أن يحقق لها هذه الغاية من وسائل فنية كاللحام الموجز المركز ، والأحداث المباشرة للجمهور ، واللجوء الى الاستهلال (البرولوج) ، والتعقيب (الإيبولوج) ، والعناية بعناصر مختلفة كالتمثيل الصامت بالحركات والإيماءات (الياثوميم) والرقص ، والموسيقى ، واستخدام الأقنعة والدمى بطريقة تشبه أن تكون تقليدا لمسرح العرائس أو صندوق الدنيا .

وربما استطعنا أن نعبر عما نريده بالدراما المضادة للوهم اذا قلنا من ناحية أخرى انها لا تحاول أن «توهمنا» بانها تصور الواقع ، أى لا تحاول أن تلقى في روع المتفرج أنه يشهد حادثا يجرى هنا والآن أمام عينيه ، بقدر ما تريد أن تقنعه بأن هذا الحادث يمثل أو يلعب على خشبة المسرح .

قد يعترض القارئ على هذا فيقول ان هذه الخاصية ليست بالأهمية التي وصفناها ، أو أننا نغالى في تقديرها أكثر مما تستحق ، لأن الابهام بالواقع لا يمكن أن يتحقق في المسرح تحقيقا كاملا . فالمرح أيا كانت طبيعته يظل بالنسبة للمتفرج مسرحا . لقد استطاعت السينما بوسائلها الصناعية والفنية وإمكاناتها الواسعة أن تحدث هذا الأثر الذي نسميه بالابهام وتنجح في ذلك أحيانا الى حد بعيد . فالفيلم يستطيع ، ولو للحظات قصيرة ، أن يوحى إلينا حقا بأننا نحيا جزءا من الواقع ونعايشه مباشرة ، وهو يستطيع أن يصل في هذا الى الحد الذي ننسى معه أنفسنا وكل ما حولنا ، أى ننسى أننا متفرجون . غير أن المسرحية تعجز عن هذا بطبيعتها ، لأننا مهما حاولنا فلن نستطيع أن نتجاهل الطابع الفني الذي تتصف به خشبة المسرح كمكان للتمثيل . ويكفى أن نتصور شيئا بسيطا كالستارة التي تفتح وتغلق ، فتدل بذلك على انقسام المسرحية الى مشاهد وفصول لا وجود لها في الواقع . ولنتصور الناظر التي تظل كذلك محتفظة بطابعها مهما حاولت أن تكون واقعية أو طبيعية . فمظهر طبيعي لمنطقة جبلية مرتفعة إنما يمثل هذه الجبال ولا يمكن أن يكون هو الجبال نفسها . وهناك مناظر عديدة يستحيل تجسيمها على خشبة المسرح بغير التلميح والإشارة أو على أحسن الأحوال بطريقة صوتية وسمعية ، كما يحدث في تصوير طائرة تهبط في مطار ، أو سير العمل في مصنع كبير ، أو مباراة في كرة القدم ، أو ضجيج المواصلات في أحد الشوارع . ولنفكر آخر الأمر في المثلين أنفسهم ،

ف . بوديكة

ما نشاهد بوجه خاص في أصحاب النزعة التعبيرية التي لم يعد النقاد الحق حين وصفوها بأنها نزعة ألمانية خالصة . فكل ما نريده من وراء تقييم بعض الأعمال لعدد من الكتاب المعاصرين هو الإشارة الى الخصائص الأساسية التي لا تميزهم وحدهم ، بقدر ما تميز الحركة الدرامية بوجه عام . ولعل أهم هذه الخصائص وأبعدها اثرا وأغناها في الدلالة على طابع المسرح الحديث هو

تحاول أن توهم بأنها مناظر واقعية ، وتستعين على ذلك بوسائل فنية وآلية بلغت حدا كبيرا من الدقة والإحكام. أضف الى هذا كله أنها كانت تعنى عناية كبيرة بما يسمى بالعرض ، أى بذلك الجزء من الدراما الذى يسمح بفهم الحدث الأصيل ومتابعته . وكان على أصحاب هذا المسرح القائم على الإيهام أن يواجهوا مشكلة عسيرة ، ألا وهى « توصيل » أهم ما فى المسرحية الى الجمهور بطريقة طبيعية وغير مباشرة ، لأن النقل المباشر سيكون معناه الخروج السافر على المثل الأعلى الذى وضعه مسرح الإيهام لنفسه .

هناك خصائص أخرى عديدة تميز الدراما القائمة على الوهم ، سواء بالسلب أو بالإيجاب . ولكن لعل أهم هذه الخصائص أنها تراعى عند الإخراج وإعداد المناظر أن تستبعد كل العناصر غير الواقعية أو فوق الواقعية كالأحلام والخواطر الدفينة والهولسات . الخ ، كما أن اختيارها للموضوعات التى تعالجها محدود بطبيعته ، بحيث يضطر الى التقيد بنوع من الواقعية المحصورة فى دائرة الحياة اليومية . كما يلتزم بشناول مشكلات أو طبقات بعينها .

حركة ثورية مضادة

قد تكفى الأمثلة السابقة لتوضيح ما نقصده بالدراما القائمة على الإيهام أو الإيهام ، تمهيدا للكلام عن حركة ثورية مضادة لها ، نشأت قبل الحرب العالمية الأولى ، واستطاعت أن تثبت أقدامها فى أوروبا كلها وفى ألمانيا بوجه خاص . اقترنت هذه الحركة بثورات مشابهة فى مجال الفنون الأخرى ، فقد بدأ الرسامون يتحررون من الالتزام الضيق بالموضوعات الطبيعية فى العالم الخارجى ويوجهون أنظارهم الى الامكانات التشكيلية الخالصة ، ويفكرون فى الشكل واللون ككيان مستقل ، كما بدأ الموسيقيون يهتمون بالعنصر الموسيقى الخالص وينتون بالصوت أكثر من عنايتهم باللحن . كذلك راح عدد كبير من كتاب المسرح والمخرجين يولون اهتمامهم بالدراما كدراما ، أعنى بصورتها الأولية الأصيلة كتمثيل، ويكشفونها من جديد كظاهرة مسرحية خالصة . وكان معنى هذا أنهم التفننوا الى كل ما أهملته دراما الإيهام واحتقرته ونفته من على المسرح ، عادوا الى الاهتمام بالتمثيل الصامت بالإشارات والإيماءات ، والغناء ، والرقص ، والألحان . الخ بل أنهم ذهبوا الى حد البحث عن امكانيات جديدة تعيد للدراما شبابها المفقود ، وتجعلها لعبا وتمثيلا قبل كل شيء .

لم تكن الدوافع التى عملت على هذا التطور طبيعية الحال دوافع جمالية فى المقام الأول . فلقد كان هؤلاء الثائرون على اقتناع تام بأن الدراما والمسرح قد انتهيا من

أنهم قوم حكم عليهم - بحكم ظروف المسرح نفسه - أن يكونوا ممثلين فحسب ، وأن يعرفهم المتفرجون على هذا الأساس وحده . قد يموت البطل ميتة أصيلة ، وقد تسيل على المسرح دماء غزيرة ، ولكن ما من أحد تبلغ به السذاجة أن يتصور أن الجنة ستظل فى النهاية ملقاة على خشبة المسرح . ان المتفرج ينتظر دائما أن تنهض هذه الجنة مرة أخرى لتحى الجمهور وتحنى رأسها سرورا وتقديرا لتصفيقه الحاد !

مجمل القول أنه ما من مسرحية يمكنها أن توهم بوجود الواقع الإيهام كاملا . ولكن هذه الحقيقة البديهية لا ينبغي أن تصرفنا عن حقيقة أخرى هامة ، وهى أن الهدف الأخير من التأثير المسرحى ، مهما كان بعيد المنال عسير التحقيق ، إنما تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية من حيث طابع الدراما وأسلوب تمثيلها وإخراجها . ومن هنا تختلف المسرحيات التى تتجه نحو الإيهام والإيهام اختلافا شديدا عن المسرحيات التى تنزع الى تبديد هذا الإيهام أو كسر هذا الإيهام . ومن ثم كان الميل الى عدم الإيهام الذى قلنا أنه يميز الدراما الحديثة من أهم الخصائص التى تستحق الدرس والتأمل .

ولابد لنا الآن أن نقول شيئا عن مسرح الإيهام قبل أن تنتقل الى تقيضه . فالتقارض يعلم بغير شك أن ما اصطلح على تسميته بالدراما البورجوازية فى القرن التاسع عشر كانت تنزع بصورة واضحة الى الإيهام ، وكذلك كانت الدراما لدى المدرسة الطبيعية فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن . صحيح أن أعمال كتاب مثل أرنهولس ويوهانس شلاف وجرهارت هابتمان فى شبابه قد صدمت جمهور البورجوازية صدمة عنيفة ، ولكن هذا لا يصح أن ينسبنا أن هذه الأعمال كانت تطورا منطقيا وطبيعا لمسرح البوليفار (وهو يتجه أساسا الى التسلية) ومسرحيات الحوار الرشيق الجذاب التى طالما أعجب بها ذلك الجمهور وتحمس لها . فكلاهما يهمل العناصر المسرحية الأصيلة ويتجاهلها ، مثل الغناء والرقص والتمثيل الصامت والألعاب البهلوانية (الاكروبات) والألحان ، أى يهمل كل أنواع التعبير الشكلى بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ، كما يتجاهل المونولوج ، والأحداث الجانبية ، ومخاطبة الجمهور ، سواء كان ذلك فى صورة الاستهلال (البرولوج) أو التعميق (الأيلوج) أو فى صورة التعليقات والعبارات المتناثرة . لقد حرص المسرح وقتذاك على تقريب لفته من اللغة العادية التى يستخدمها رجل الشارع كل يوم ، كما حرص على البعد عن الصياغة الشعرية أو الشاعرية ، والجميل الدالة المركزة ، والعبارات الماطفية الطنانة ، أى عن كل ما يخالف المثل الأعلى للنزعة الطبيعية . كانت الفترة الزمنية التى يستغرقها الحدث على المسرح هى نفس الفترة التى يتم فيها التمثيل ، وكانت المناظر

الناحية الفنية الى طريق مسدود . وارتفعت شكواهم من ضيق الخيال البدع ، وقصور وسائل التعبير الحى . لم يكن الهدف من كفاحهم « لمسرح المسرح من جديد » هو تحرير الخيال أو التحرر من الجمود فحسب ، بل رؤية الواقع رؤية جديدة شاملة . لقد آمنوا بأن وسائل مسرح الايهام لم تعد كافية لتصوير الواقع الذى يعيشون فيه ولا الكشف عن حقيقته الظاهرة والباطنة . ولعلنا اليوم قد أدركنا انهم كانوا على حق . فالصراع المحتدم بين الأجيال (وهو موضوع أثير لدى التعبيريين) ، والجوع والفساد والحرمان الذى يعانيه العمال المتعطلون ، والصراع بين الطبقات وبين من يملكون ومن لا يملكون - كل هذه موضوعات كان من الممكن دائما أن تدخل فى إطار مسرح الايهام بكل ما اصطلح عليه من تقاليد ومواصفات ، ان بقى كل منها شاهدا على نفسه ، أى ظل بالنسبة للمتفرج حالة فردية وجزئية . غير أن هناك من ناحية أخرى موضوعات لم يكن من اليسور أن يتناولها المسرح القائم على الايهام والايحاء . فالآلام التى يعانيها انسان اليوم فى ظل الإرهاق والضغط المختلفة التى توشك أن تسلبه إنسانيته وتجعل منه شيئا من الأشياء ، والقلق الأعمى الذى يقاسيه فى عالم تتحكم فيه الآلة والمنفعة ، ويشعره بفريته وعدم أهميته فى كل لحظة - كل هذه موضوعات لا سبيل الى تصويرها على خشبة المسرح الا فى صورة الاستعارة والرمز والمثل التى تبتعد جميعا عن التجربة المألوفة بالواقع بعدها عن المواضع المعروفة فى مسرح الايهام . وليس عيبا أن نجد شخصيات « بيكيت » تفوض فى الطين والرمال ، أو تتحدث إلينا من داخل صناديق القمامة ، وليس من قبيل الصدفة أن يواجهنا هذا الكاتب بأحداث وأقدار لم ترد على صفحات الجرائد اليومية ولن تكتب عنها هذه الجرائد فى يوم من الأيام .

ف . ديرنمات

وإذا جاز لنا اللجوء الى التعبير بالمغايرة فقد نستطيع القول بأننا لن نتمكن من تصوير الواقع المعاصر حتى نصرف أنظارنا عنه أو ندير ظهورنا له ..

لنعد الآن الى الثورة المضادة لمسرح الايهام فى العقد الثانى من القرن الذى نعيش فيه . كان أصحاب هذه الثورة كتابا مسرحيين ومخرجين فى وقت واحد . وإذا كان هذا هو أول ما يلفت انتباهنا فيها ، فلا ينبغي مع ذلك أن يدهشنا ، إذ أن الدراما كما هو معروف لا تقتصر على النص الأدبى ولا يمكن أن تتم به وحده . انها لا تتحقق من الناحية الفنية ، ولا تؤدي وظيفتها أو تؤثر أثرها الا على خشبة المسرح ، ومعنى هذا أن المخرج ومهندس المناظر ومصمم الرقصات والممثلين يشتركون فى خلقها جنباً الى جنب مع المؤلف ..

ومن المسير فى هذا المجال أن نعرض بالتفصيل لكبار المخرجين من أصحاب هذه الثورة . ويكفى للتدليل على مدى تطورهم وخصوصيتهم أنهم يكادون يتفوقون على

ويهمنا أن نذكر ماكسيم جوركي الى جانب هؤلاء الكتاب الثلاثة ، فلم تكن المرحلة الاولى من انتاجه تعبيرا خالصا عن الواقعية الاشتراكية التي اشتهرت عنه فيما بعد ، بل يمكن القول انه ساهم بنصيب وافر في تجسيد « الكوميديا ديلا ارتي » أو الكوميديا الإيطالية المرتجلة . وكذلك نذكر بول كلوديل الذي استلهم أسلوب التمثيل المعروف في المسرح الصيني القديم ، وبعث الحياة من جديد في مسرح الباروك الأسباني ، كما ندين له بعد كل شيء بخلق ما يسمى بالمسرح الكلي أو المسرح التكاملي الذي يقسم كل عناصر التعبير المسرحية الأساسية . وأخيرا نذكر الكاتب الشاعر النمساوي هوجر فون هوفمنستال الذي استلهم أساليب فنية متعددة من الدراما القديمة والمسرحيات المعروفة في العصور الوسطى المسيحية باسم « الحفليات » والمسرح الكوني على عهد الباروك الأسباني والأوبرات الإيطالية .

نستطيع الآن أن نقطع هذه السلسلة من الأسماء . ولكننا لن نفعل هذا قبل أن نشير الى عمل هام هو مسرحية « الملك أوبو » التي ألفها « ألفريد جاري » بأسلوب السخرية المعروف في مسرح العرائس ، والتي أحدثت دويا هائلا أشبه بانفجار القنبلة عندما مثلت مرة في باريس . ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا اننا لا نجد كتابا بعد جاري استطاع أن يبتعد عن أسلوب الإيهام والإيحاء بمثل هذه الجراءة . ولا بهذا الشكل الحاسم الصريح . ويكفي للدلالة على أهمية هذه المسرحية أنها قد لفتت انتقاد النقاد إليها كما جذبت السرياليين وكتاب مسرح العبث أو اللامعقول الذين أشادوا بها على الدوام .

مسرح العرائس وصندوق الدنيا ، تمثيلات الأسرار من العصور الوسطى ، المسرح العالي من عصر الباروك ، الكوميديا المرتجلة (ديلا رتي) والأوبرا ، المسرح الصيني والهندي القديم ، مسرح « التو » الياباني والمسرحيات التاريخية في العصر الإليزابيثي تلك هي المنابع التي نهل منها كتاب الدراما الثائرون في المقصود الاولى من القرن العشرين ، وكلها تشترك في صفة أساسية واحدة ، وهي أن الدراما ليست الا تمثيلا ولا تريد أن تكون شيئا الا التمثيل .

من هذه المنابع نهل أيضا برتولت برشت ، المجدد للودولف المسرح البورجوازي المبني على الإيهام . وهو نفسه لم ينكر هنا ، بل راح يؤكد في كل المواقف والمناسبات التي أتت له . ولعله كان أقدر الكتاب المعاصرين وأعظمهم حظا من التوفيق في الاستفادة من جوانب التراث المسرحي القديم وتوجيهها لخدمة أهداف موحدة .

ويعد برشت أهم كاتب مسرحي ألماني في العصر الحاضر ، بل انه يعتبر خارج الحدود الألمانية أكبر ممثل للدراما الألمانية في القرن العشرين . والواقع أن أعماله قد نالت من الشهرة وبلغت من الناحيتين الفنية والفكرية من الأثر ما يجعلنا نقدر مثل هذا الحكم . ولا نكاد نجد أحدا من التعبيريين ولا من

شيء واحد هو عدم التقيد بالنص الأدبي الذي بين أيديهم ، فكانوا يمسكون في كثير من الأحيان الى إعادة كتابته أو يتناولونه بالتغيير والتعديل . ويكفي أيضا أن نقول أن المثل الأعلى عند أحد هؤلاء المخرجين الكبار ، وهو تايروف ، هو تحرير المسرح بوجه عام من طابعه الأدبي ، بحيث لم يكن هدفه اخراج نصوص درامية ، بقدر ما كان هدفه عرض مشاهد مسرحية تخلق نفسها بنفسها بحيث تقدم على مسرح متسع أو مكان غير محدود للعرض ، بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة . صحيح أن تجاربه في هذا الاتجاه لم يقدر لها النمو والاستمرار . وصحيح كذلك أن محاولات بعض التعبيريين والمستقبلين وأعضاء جماعة « الباوهاوس » المتأثرين بالهندس الكبير أوسكار شليمر لايجاد مسرح مجرد يقوم على عرض ألعاب تؤديها آلات ودمى صغيرة وتعتمد على مجموعات لونية وضوئية متحركة وتكاد تستغنى عن الممثلين تماما لتحل محلهم أنواع مختلفة من الإنسان الآلي - صحيح أن هذه المحاولات كلها لم يقدر لها النجاح بعد أن ذهبت في تطرفها الى حد بعيد . ولكن المؤكد بعد كل شيء أنها ساهمت في لفت الأنظار الى الامكانيات الفنية التي ينطوي عليها المسرح « بالقوة » ، ودفعت عددا كبيرا من الكتاب الى البعد عن تأليف مسرحيات الحوار التقليدية التي تعتمد على الكلمة وحدها ، وعلمتهم أن هناك الى جانب الكلمة المنطوقة وسائل تعبيرية أخرى لا تقل عنها أهمية ، كالتمثيل الصامت والفناء والرقص والاقنعة والضوء والمكان .

الدراما المضادة للوهم

لا نريد أن نسترسل أكثر من هذا في الكلام عن هؤلاء المخرجين الشائرين ، لأن كتاب المسرح هم الذين يهمنهم في هذا المجال . فاذا سئل القارئ عن الكتاب الذين بدءوا الدراما الحديثة بالمعنى الذي أشرنا اليه من قبل أي بمعنى الدراما المضادة للوهم فلن نستطيع أن نجيبه اجابة محددة . ولكننا نستطيع أن نقول أن هناك عددا من الكتاب الذين مهدوا لهذه الدراما ، لعل أهمهم هو سترندبرج الذي يمكن القول بأنه سبق الدراما التعبيرية والسريالية ، بل مهد كذلك للمسرح اللحبي المعاصر بأشكاله المختلفة . كذلك نستطيع أن نذكر الكاتب الألماني فرانك فيديكند (١٨٦٤ - ١٩١٨) الذي تميز أعماله بميلها الشديد الى السخرية والتعريض والتمثيل الصامت وألعاب السيرك . وأخيرا نذكر بيراندللو الذي عرف في مسرحياته كيف يكشف بطريقة ماهرة عن اللعب بها هو لعب أو التمثيل كتمثيل ، وأن لم يفعل ذلك بهدف كوميدي خالص ، بل لكي يبرهن للمتفرج على أنه هو أيضا ليس الا ممثلا وأنه يضع الأقنعة على وجهه ويفرهما من حين الى حين ، وأن التمثيل على خشبة المسرح نتيجة لهذا كله انما هو انعكاس لواقع الحياة بكل ما فيها من جد وحزن وتعاسة .

كتاب المسرح الألمان الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن يقارن به على الصعيد العالمي . فلا الذين قلدوه - مثل هانكس وبايرويل - يبالغون شأوه ، ولا الذين فروا أمامه مدعورين كما تفر الفئران من صياد هائل . وقد يوضح هذا ما يقوله الكاتب المسرحي رولف هوخهوت الذي اعترف في أحد رسائله بأن مؤلف جاليليو يرتفع ارتفاع البرج الشامخ فوق كل من يحاول اليوم أن يكتب .. وأن غريزة حب البقاء هي التي حذرت من الاقتراب من هذا الميفنطيس القوي ، حتى يتمكن من اكتشاف طريقه بنفسه . ومع ذلك فلا يصح أن نأخذ هذا الكلام على علاته . فهو يصدر عن كاتب من كتاب الدرجة الثالثة يرجع نجاحه لدى الجمهور الى تناول لموضوعات الساعة أما المواهب الحقيقية الممدودة بين الشباب من كتاب المسرح فيقفون من برشت موقفا آخر . فالكاتبان السويسريان فريديش ديرنمات ، وبيتر فايس ومارتن قلز قد قبلوا التحدي الذي تفرضه أعمال برشت على كل من جاء بعده ، لقد تعلموا منه ، وأفادوا من تجاربه ، وتعلموا عليه بشكل أو بآخر ، وأن كانوا مع ذلك لم يقلدوه أو يخضعوا له خضوعا اجماعيا .

٢ . جوركي

المسرح الملحمي الطابع

ولعل من الخير الآن أن نقول كلمة موجزة عن برشت قبل أن نلقى نظرة على هذه العلاقة الواعية الخلاقة بينه وبين أتباعه .

لقد أصبح « المسرح الملحمي » كلمة تدور على كل لسان . ويعلم القراء أن برشت قد قرب مسرحياته من ناحية البناء وطريقة الإخراج من أسلوب العرض الملحمي . ويعلمون أيضا أنه كان يطلب من الممثلين ألا يندمجوا كلية في أشخاص المسرحية التي يؤدونها ، بل يبينوا سلوكهم في موقف معين أو يعلقوا عليه (على نحو ما يحدث في استجواب عن حادث مواصلات يتم في أحد أقسام البوليس ، إذ يعرض المسئول سلوك واحد من المشتركين في هذا الحادث دون أن يترتب على ذلك بالضرورة أن يكون له طابعه وشخصيته) . وهم يعرفون أيضا آثار الاغراب أو التغريب والوسائل التي كان يلجأ إليها لتحقيقها من ادخال للأغنيات وحركات التمثيل الصامت وتعليقات المؤلف ومخاطبة الممثلين للجمهور مباشرة وما أشبه ذلك في ثنايا المسرحية ، ومن استخدام للاقتات والشعارات المكتوبة ومكبرات الصوت والمناظر السينمائية .. الخ . ولم تكن هذه الوسائل كلها مجرد تجارب شكلية منعزلة ، ولا كان القصد منها هو الإيحاء بالجدة والاصالة وبأن تمن . بل لقد كان الهدف منها - بجانب تبديد الإيهام - هو نقل ألوان من المعرفة الى المشاهدين ، يمكن أن تتجدهم وتحفزهم على اتخاذ موقف عملي معين .

ان مسرحيات برشت الملحمية القائمة على أسلوب

ما يرام . واني لها أن تهدأ أو تستقر ، وهى تريد أن تكون خيرة وأن تعيش حياتها في وقت واحد وبطل التناقض الذى كشفت عنه المسرحية قائما . وتظل التقاليد الاجتماعية والسعادة على هذه الأرض شيئين لا يلتقيان . لا أحد يعرف طريق الصواب . والمؤلف نفسه لا يعرف . ويتقدم أحد الممثلين فيزج الستار ويعتذر للجمهور بهذه الأبيات التى يختتم بها المسرحية :

أيها الجمهور المحترم ، الآن لا ضيق ولا نفور :
نحن نعلم أن هذه ليست هى الخاتمة الصحيحة .
طافت الأسطورة الذهبية أمام أعيننا
لكنها انتهت الى نهاية البهيمية
نحن أنفسنا نشعر بخيبة الأمل والرجاء
وننظر في انزعاج لثرى كيف تسدل الستار
بينما الأسئلة كلها ما تزال مفتوحة
ربما يكون الخوف هو الذى حال بيننا وبين التفكير
حدث هذا كثيرا . فماذا عسى الحل أن يكون ؟
نحن لم نعر عليه ، ولا استطعنا أن نشتره بالمال
أيأتى الحل على يد إنسان آخر ، أو في عالم آخر
أم يا ترى بآلهة أخرى ، أو بغير آلهة على الإطلاق ؟
لشد ما تتمزق نفوسنا ، لا في الظاهر فحسب !
ربما كان المخرج الوحيد في هذا الحل المسير
أن تفكروا بأنفسكم الآن وفي هذا المكان
عن طريقة نساعدها بها الإنسان الطيب
حتى ينتهى نهاية طيبة
هيا يا جمهورنا المحترم
ابحث بنفسك عن خاتمة
فلابد أن تكون خاتمة طيبة
لابد ، لابد ، لابد

ونحن نعرف مثل هذه الأحاديث والخطب الموجهة الى الجمهور في مسرحيات أخرى لبرشت . فهى من أهم الوسائل التى يلجأ اليها لتأكيد الطابع الاستمراري لما يقوم على المسرح ، وإيقاظ الوعي بالمشكلة والاستعداد للمناقشة لدى الجمهور عن طريق التعليقات المختلفة . ومع هذا كله فإن التعقيب الذى تنتهى به المسرحية يفاجئنا وبدهشنا ، فلم يحدث من قبل أن القى برشت بمسئولية اتخاذ قرار حاسم على كفى التفرج كما فعل في هذه المسرحية . وبالرغم من هذا فإن الحيرة التى يعرضها هنا ليست الا ضربا من التمثيل والادعاء . فالمسرحية تبرز في الواقع شيئا واحدا ، وهو أن النهم الشرير عند المحتاجين ليس الا نتيجة فقرهم المدقع ، وهذا الفقر المدقع ليس بدوره الا نتيجة النظام الاجتماعى الفاسد في هذا العالم . ومعنى هذا أن الدرس الذى نتعلمه من المسرحية : « من المستحيل على الإنسان أن يكون خيرا وأن يعيش في نفس الوقت حياته » ليس درسا مطلقا ، وانما يرتبط - باللعنى الماركسى - بوجود المستغلين والمستغلين ، والمضطهدين والمضطهدين . والنتيجة هى

الاغراب تحاول أن تثبت أن العذاب والبؤس الذى يلقاه الناس في هذا العالم لا يرجعان الى طبيعة بشرية أبدية لا تقبل التغيير ، بقدر ما يرجعان الى الظروف السيئة التى تسود المجتمع الإنسانى وينبغى أن تكون قابلة للتغيير ، والى حقيقة أخرى ينبغى كذلك أن تدفع الناس على مواجهتها ورفضها ، وهى أن هناك مظلومين وظالمين ، ومستغلين ومستغلين . ان برشت لا يريد فحسب أن يحفز المنفرج على التفكير بدلا من الانجذاب الأعمى فيما يراه من أحداث على خشبة المسرح ، بل انه يريد أن يوجه هذا التفكير الى نتائج معلومة من قبل ، نتائج ذات طابع ماركسى لا يمكن اخفاؤه . والزعم الذى يردده بعض النقاد من أن مسرحياته (الكبرى على الأقل) تنتهى الى موقف لا أدري أو تترك المشكلة مفتوحة ، زعم خاطيء لا يقوم في الواقع على أى أساس . ذلك لأن الهدف من هذه المسرحيات هدف أيديولوجى محدد ، مهما اختلفت الآراء حول الأثر الناتج عن هذه المسرحية أو تلك . ان برشت لا يقوم بتجارب تحتل نتائج مختلفة ، وانما يقدم تجارب تعليمية محددة ، على نحو ما يفعل المعلم في درس الطبيعة ، إذ يساعد تلاميذه شيئا فشيئا على فهم قوانين علمية مكتشفة من قبل .

ويصدق هذا القول على مسرحيات برشت التى يعتبرها الناس في الغرب دليلا على نزعة إنسانية متحررة من التزمت المذهبي أو من الأيديولوجية ، أى على دوائع مسرحياته التى كتبها وهو في المنفى . ويمكن أن نضرب مثلا لذلك بمسرحية « إنسان ستشوان الطيب » التى يعرفها القراء ، والتى شاهدها لحسن الخط جمهور المسرح في القاهرة منذ سنتين . ولا حاجة بنا الى تلخيص فكرة المسرحية . ويكفى أن نذكر القارئ بأن المشكلة التى تدور حولها تظهر قرب نهايتها في مشهد المحاكمة . هناك خطاب « شن - تى » التهمة الآلهة الذين يظهرون في مظهر القضاة بقولها .

الأمير الذى أصـدـرتـمـوه
بأن أكون طيبة وأعيش حياتي
كان كالصاعقة التى مزقتنى شطرين
لست أدري الآن كيف حدث هذا
فلم أستطع أن أكون طيبة مع الغير
ومع نفسي في وقت واحد
كان من أصـمـب الأمور على
أن أكون في عون الغير وفي عون نفسي

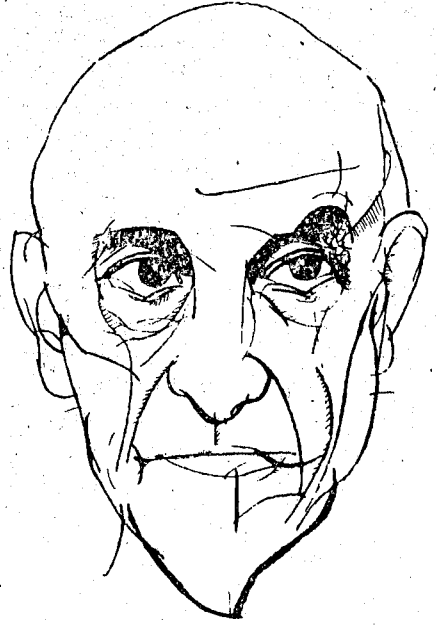
ويظهر الآلهة تأثرهم واشمئزازهم ، ولكنهم يحاولون في نفس الوقت أن يهدئوا الجو ويتجاهلوا الواقع المرير . ويمعن الآلهة الأول أن كل شيء على ما يرام ، وبإشارة من يده تصدح الموسيقى ، وتنتشر سحابة ضوء وهاج ، ويصعد الآلهة الى السماء بينما يرددون أغنية غبية في الشناء على إنسان ستشوان الطيب !
ولكن شن - تى لا توافق الآلهة على أن كل شيء على

أن العالم لابد من تغييره ، ولا معنى لهذا التغيير إلا بالقضاء على الطبقة التي يرى برشت أنه لا سبيل إلى مهادنتها.

الايدولوجيا في الفن المسرحي

ومع أن أحدا لا ينكر أن المبادئ الماركسية ظلت بالغة الأثر على مسرحيات برشت التي أعقبت تحولها إلى العقيدة الماركسية ، فإنه لم يسمح لنفسه أبداً بأن يبين وسائل تفسير العالم أو إمكانيات هذا التفسير بطريقة ملموسة واضحة ، ولا أن يبرز نتائجه المثمرة في بلد من البلاد التي يسودها النظام الاشتراكي . صحيح أن بعض مسرحياته التعليمية التي كتبها في الثلاثينات تبدو كما لو كانت تخدم هدفاً دعائياً محدداً ، ولكن الفنان برشت كان يقف دائماً في طريق برشت السياسي الملتزم ، بحيث يظهر هذا التباين المثير بين النية والواقع في أعماله الدرامية . (ومن أوضح الأمثلة على هذا مسرحيتان اختلفت حولهما آراء النقاد وهما مسرحية « الإجراء » ومسرحية « جان دارك السلخانات » ، فقد أبرزت الأولى بغير قصد من المؤلف مأساة البطل الاشتراكي ، كما أصبحت الثانية وثيقة هامة تعبر عن دراسات برشت للماركسية . ولقد صرح « ديرنمات » في هذا الصدد بأن مسرحيات برشت تبدو في بعض الأحيان وكأنها تقول عكس ما يزعم صاحبها قوله ، ولا يمكن أن يلقي سوء الفهم هذا على كاهل الجمهور في العالم الرأسمالي . وكثيراً ما نرى الأديب في مسرحيات برشت يفسد الأمر على السياسي ، وهو شيء مشروع تماماً ، بل إنه لو لم يحدث لكان أمراً يهدد بالخطر ...

مثل هذا الحكم من ديرنمات ليس في الحقيقة سوى رأي يفرضه الوفاء ، لا دفاع تلميذ عن أستاذه كما زعم البعض . وما من شك في أن هذا الرجل ، الذي يعد اليوم أعظم كتاب المسرح باللغة الألمانية ، قد تعلم الكثير من برشت ، وما من شك في أنه يشترك في أمور عديدة ، كحبه للأدب التافه ، ورفضه للتراجيديات (وأن تكن دوافعه إلى ذلك مختلفة) ، واستخدامه لعدد كبير من العناصر الفنية المعروفة في المسرح الملحمي . ولكن لا هذه العوامل المشتركة بينهما ، ولا تساهل ديرنمات في الاقتباس عن الغير (مقتدياً في ذلك ببرشت الذي طالما اتهمه النقاد بالسرقات الأدبية !) يبرر وصف ديرنمات بأنه تابع لبرشت . ذلك لأن يربط الكاتب السويسري المقتد بنفسه بالكاتب الألماني لا يزيد عن أن يكون شيئاً عرضياً لا يقاس بالجوانب العديدة التي تفرق بينهما . ولا يقتصر الأمر هنا على ميل ديرنمات الشديد إلى المواقف المتطرفة والمفارقات البالغة ، وكل ما يتسم بالعنف والقنامة والسخرية المرة ، ولا يقتصر كذلك على غرامه بالتفاصيل واهتمامه القسوى بعرض الظواهر الحسية الفنية المتنوعة على المسرح ، فاهم من هذا كله هو ارتباطه العميق في كل تصور إيدولوجي أو مذهبي ضيق للعالم،

ل . بيراندلو

قصدهما ، ويحصل منهما على وعد بأن يلبسا قناع الجنون الى النهاية ، وذلك « من أجل الفرصة الضئيلة التي بقيت للعالم كي يتنجو بنفسه » . وتتم الأحداث ، ويتبين أن هذا القرار البطولي كان عقيما ، وأن التضحية كانت عبثا . فلقد استطاعت طبية المستشفى ، وهي عانس عجوز حدياء مصابة بجنون حقيقي ، أن تحصل على المعادلات الرياضية التي كانت في حوزة المخترع ، وسلمتها الى شركة صناعية من تأسيسها لكي تستفيد منها في مشروعاتها . وهكذا يصبح مستشفى المجانين سجنا حقيقيا بالنسبة لهؤلاء العلماء الثلاثة .

ولقد أصاب ديرنمات عندما وصف هذه الحكاية المخيفة بأنها تسم بالمفارقة ، فبأنها الدرامي ذو الطابع الكلاسيكي يبرز حالة الفوضى السائدة في العالم ، كما أن العالم الشاب يصل الى النتيجة التي أراد بسلوكه أن يمنع وقوعها . ولكن ديرنمات يتحدث كذلك عن المفارقة الضرورية في التاريخ ، وهو يريد بهذا أن الصدفة الخاصة التي تسبب المفارقة ليست بالصدفة الفريدة أو النادرة ، وإنما هي تتكرر على الدوام - وأن حدث هذا كل مرة في صوزة أخرى وتحت ظروف مختلفة - لسبب بسيط ، وهو أن ما يهم الجميع لا يصل الا بواسطة الجميع ، وأن العقل لا وجود له الا عند القلة من الناس . ان عالم الطبيعة عند برشت ، ونقصد به جاليليو ، يمنعه جننه من الصمود أمام المجتمع كبطل يكافح في سبيل تفسير العالم . أما عالم الطبيعة عند ديرنمات فهو انسان شجاع ، يمنعه العالم من اثبات بطولته . وإذا كان برشت يقيم بطله بطريقة سلبية فان ذلك يقوم على عقيدته المتفائلة التي تؤمن بأنه ليس من المفيد فحسب بل من الضروري أيضا أن يقف الفرد أمام المجتمع وجها لوجه ويقول لا ، أما تقييم ديرنمات لبطله بطريقة ايجابية فيزيدنا احساسا بأن تضحية الفرد بنفسه عبث لا طائل وراءه . ان برشت يستشير فاعلية التفرج من خلال شخصية جاليليو ، أما ديرنمات فيعبر عن تساؤله القائم .

المسرح داخل المسرح

وماكس فريش كذلك متشائم مثله مثل مواطنيه ديرنمات . ولعله أن يكون من أكثر الكتاب استخداما لأساليب المسرح الملحمي ، سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف ، كما أن مسرحياته تختلف عن مسرحيات ديرنمات في أنها تكون في مجموعها وحدة فكرية متماسكة . ومع ذلك فان هذا الفكر يتعارض تعارضا تاما مع فكر برشت ، إذ أنه يقوم على أسبقية الشعور على الوجود . على أننا سنترك فريش لتتناول كاتبنا آخر أحدث منه وإن كان يقف مثله في موقف الحوار المستمر مع برشت ، ونقصد به بيتر فايس ومسرحيته المروفة « اضطهاد واغتيال جان بول مارا كما صورته فرقة تمثيل مصحة شارنتون تحت اشراف السيد دي صاد » .

واقناعه بأن العالم ككل يتمتع على كل تفسير أو وصف أو شرح ، وأنه عالم غريب ودهيب ، بل لفظ يحتشد بالكوارث والمصائب ، ولا سبيل للانسان الا أن يتقبله على حاله .

يقول ديرنمات في كتابه « مشكلات المسرح » : « ان فكرة برشت في تصوير العالم في صورة حادثة تصادم تقع على الطريق وبيان الأسباب التي أدت الى وقوع هذه الحادثة ، قد تخلق مسرحا رائعا ، وهو الامر الذي أثبتته برشت في انتاجه . ولكن المشكلة أن الكاتب ينبغي عليه أن يخفي الكثير في أثناء هذا الاثبات : ان برشت يفكر بطريقة قاسية ، لأنه لا يفكر في امور كثيرة قاسية » .

وليس ما يقوله هنا ديرنمات عن برشت مجرد مجاملة عابرة كما زعم البعض ، بل هو في الحقيقة تعبير عن نقط الخلاف بينهما . فحيث يفقد الإيمان بإمكان تفسير هذا العالم وفهمه على أنس طبية أو سيئة ، يفقد كذلك الدافع التربوي الذي يحفز الفرد الى تغيير العالم . والواقع أن ديرنمات يكره مسلک الوعظ والمصلحين كراهية عميقة . صحيح أنه يصور دائما في أعماله ذلك الانسان الجريء الشجاع الذي يحاول الصمود في هذا العالم ، ولا يقبل الاستسلام لليأس بل يصر على الكفاح والنضال . ولكنه يصور من ناحية أخرى ما عبرت عنه خطبته في الاحتفال بذكرى « شيلر » في مدينة « مانهايم » حيث يقول : « ان العقيدة القديمة التي آمن بها الثوار في كل زمان ، من أن العالم يمكن تغييره ويجب تغييره ، قد أصبحت اليوم بالنسبة للفرد شيئا باليا متعسرا التحقيق . انها لا تصالح الآن لاستهلاك الجماهير كشعار أو دينامييت سياسي أو حافظ لها أو عزاء يقدم لجيوش الجائعين الكثيرة » .

ولن استسلم هنا للأغراء الذي يستهويني من وجهة النظر هذه بدراسة هذه المسرحية أو تلك من أعمال ديرنمات ، مثل « رومولوس الأكبر » أو « زواج السيد مسيسبي » ولكنني سأكتفي مع ذلك بكلمة موجزة عن مسرحيته « علماء الطبيعة » التي تعد الى جانب « زيارة السيدة العجوز » من أشهر أعماله وأكثرها ذوبعا . ولعل القارئ يعرف الحكاية التي تدور عليها هذه المسرحية . فقد توصل عالم الطبيعة الشاب « موبوس » الى نتائج علمية يمكن اذا طبقت أن تؤدي الى كوارث مروعة تصيب البشرية كلها . ولذلك يدفعه احساسه بالمسؤولية الى أن يجس نفسه عن الناس جميعا ، فيزعم أن الملك سليمان يظهر له ، وبنزوى في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية . وهناك يلتقي بعالمين آخرين من علماء الطبيعة يدعى أحدهما أنه نيوتن ويزعم الآخر أنه أينشتاين . ولكنهما في حقيقة الأمر سويان مثله ، كما أنهما عميلان لاحدى الدول الأجنبية ، وقد تسللا الى المستشفى لكي يضما أيديهما على هذا المخترع العبقري . ينتج موبوس في اقناعهما بالمسدول عن

هذا العنوان الطويل الموحى بالقدم يدل دلالة تامة على ما يريده فائس من عرضه المسرحي . انه يستخدم الأسلوب الفني المعروف « بالمسرح داخل المسرح » ، أسلوب لم يخترعه اختراعا ، - ويكفى أن نتذكر هاملت أو حلم ليلة صيف لشيكسبير - ولا ياجأ اليه كجزء من اجزاء المسرحية ، بل يكون عنده المسرحية بأكملها . فعندما يرتفع الستار ، نرى الاستعدادات الأخيرة لتقديم عرض مسرحي في مصحة الأمراض العقلية في شارنتون . ثم نتبين أن المسرحية التي ستمثل ليست في الحقيقة سوى هذا العرض المسرحي ، أي أنها ليست الا مسرحا في المسرح . هذا الموقف التمثيلي الذي يتجلى بوضوح منذ البداية يؤكد بعد ذلك شخصية الممثل الذي يقدم الممثلين على طريقة الفنان المتجولين في الشوارع . انه يظل حاضرا طوال المسرحية ولا يتوقف لحظة عن نشاطه كراوية ، وملقن ، وشارح ، ومحاضر ، وعامل تهذئة للنفوس النائرة . أضف الى هذا أن الممثلين ، أي المجانين في مصحة شارنتون ، يخرجون بصفة مستمرة عن أدوارهم ، ويثبتون بذلك أنهم « يمثّلون » أدوارا فحسب . أضف كذلك التفسير المستمر في المستويات الزمنية والمكانية ، مما لا ييسر الا في « التمثيل » الخالص الذي لا يريد أن يوحى بالواقع . وأخيرا نذكر الإيقاع أو إيقاف التمثيل قبل اغتيال مارا ثم بعث الحياة فيه من جديد في التعقيب الأخير الذي تنتهي به المسرحية .

م. ي. ب. برشت

مجهل القول ، أن المسرحية مثال نموذجي لما يسمى بالمسرح الكلي أو المسرح المتكامل بالمعنى الزدوج لهذه الكلمة . ذلك أننا لا نلاحظ فحسب استخدام كل وسائل التعبير التي تميز المسرح كمرح (من تمثيل صامت وموسيقى وغناء وأناشيد ترددها الجوقة) بل نلاحظ كذلك أن التفرج لا يمكنه أن ينسى لحظة واحدة أنه موجود في مسرح . صحيح أن مدير المستشفى يحبه في الاستغلال الذي يقدم به للمسرحية ، وصحيح أنه يجد من يوحى اليه باستمرار أن يتقمص شخصية الجمهور المعاصر لزم المسرحية . ولكن هذا الإيحاء لا يبدد طابع التمثيل بل يؤكد . أي أن هذا الإيحاء نفسه ليس الا نوعا من المظهر أو التمثيل ، مثله في هذا مثل الاشارات المستمرة الى الحاضر أو الى عصرنا الذي نعيش فيه . ولن يخفى على التفرج مغزى المسرحية كلها ، فاذا كان الممثلون يخاطبونه بوصفه ممثلا للمجتمع الراقى على عهد نابليون وبوصفه متفرجا يعيش في هذه الأيام ، فان من واجبه أن يفهم النظام الاجتماعي العادل الذي انعمت عليه الآمال في تحقيق مثل الثورة الفرنسية ما يزال اليوم كما كان بالأمس ضربا من الوهم والخيال . وكل ما يقوله المندى ليؤكد أنه كل شيء اليوم قد تغير عما كان بالأمس ، وأن الظروف السيئة لم يعد لها وجود إنما هو نوع من المفارقة الساخرة التي تساعد التفرج على هذا الفهم . أكد الكثيرون بعد عرض المسرحية مباشرة أن هناك

أى بعد موت مارا بخمس عشرة سنة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن « مارا » في هذه المسرحية من خلق صاد نفسه ، وأنه شخصية مضادة لشخصيته ، أو هو كما يقال في علم النفس لون من ألوان الاسقاط للصراع الذى عاناه صاد ولم يستطع أن يتوصل لحله . ذلك أن صاد نفسه كان من بين الذين اشتركوا في تمرد سبتيمير ، وإذا كان قد أدار ظهره بعد ذلك للثورة وتخلّى عن الايمان بها ، فإن « مارا » لا يزال احدى الامكانيات التى تنطوى عليها ذاته ولا يستطيع أن يتخلص منها ، مهما كان فيها من قسبل وخيبة أمل . ولقد شهد فايس نفسه بأن الشكوك التى يعبر عنها مارا هى عين الشكوك التى عاناه عند كتابة المسرحية . فهو يعترف في أحد الأحاديث الصحفية التى دارت معه في نوفمبر سنة ١٩٦٤ بقوله : « تمهيت لو استطيع أن أقول عن نفسى اننى شيوعى أو اننى اشتراكى متطرف . إذن لكان عندى ما أقوله . ولكننى أقف في موقف وسط . اننى أمثل وجهة النظر الثالثة ، التى لا ترضينى أنا نفسى .. اننى أكتب لكى اكتشف مكانى » .

من أجل اكتشاف النفس

الكتابة من أجل اكتشاف موقفنا ، الكتابة من أجل اكتشاف النفس ، ذلك هو الدافع النبيل لكاتب المسرح في زماننا . وإذا كان الحوار مع برشت لا يبدو أن يكون حافزا وطاقة محررة ، فإن هذا يبدو أمرا بديها . المهم أن هذا الحوار يبدو ضروريا في كل الأحوال ، وأنه يحدد ملامح الدراما الألمانية في العصر الحاضر . وهو كذلك مهم بالنسبة للمؤلفين الذين وصلوا عن طريقه الى التشكك في كل المحاولات التى يريد بها أصحابها أن يفسروا العالم تفسيراً جامعاً مانعاً . يقول الروائى والكاتب المسرحى مارتن فالترز (١٩٢٧ -) : « أن كل تفكير استطاع بالتعامل مع التراث أن يتخلص ولو من فكرة واحدة مسبقة ، يستحق أن يسمى واقعية جديدة . أن واقعيتنا تتجه الى أقل قدر ممكن من الأيديولوجية » . وليس عجباً بعد هذا أن يكون الكاتب نفسه هو الذى كتب أكثر المسرحيات الألمانية الحديثة سخرية ببرشت . غير أن هذه المسرحية التى تخطر الآن على بالى ، وهى مسرحية « السيد كروت الهائل » تزيد عن هذا ، صحيح أنها تنهك بموضوع صراع الطبقات الذى يدور عليه إنتاج برشت .. ولكنها تبين من ناحية أخرى أن المجتمع الذى لا يواجه ألوان الصراع الكامنة فيه أو لا يجد في نفسه الشجاعة على مواجهتها ، هو مجتمع مقضى عليه بالدوران في دائرة مفرغة ، محكوم عليه بالجمود والتكرار الأعمى للنماذج الأبدية المتشابهة ولعل هذه النتيجة أن تكون اعترافاً بفضل لبرشت ، ولعلها أن تكون علامة التحية والتقدير له .

عوامل مشتركة بين فايس وبرشت ، وأشاروا بوجه خاص الى شخصية المنادى وأسلوب المغنين المتجولين في الشوارع ، والاستهلال والتعقيب ، ومخاطبة الجمهور في أكثر من موضع ، وإلى شخصية مارا بطبيعة الحال الذى يعد أرواحاً بشخصية الناظر الماركسي ، والذي وصفه المؤلف بأنه يعبر عن حقيقة المسرحية . ولكن ما طبيعة هذه الصلة بين برشت وفايس ؟ لنصرف النظر مؤقتاً عن أن مسرحيات برشت تروى حكاية بوسائل العرض والناظر وتصور قضية على خشبة المسرح في حين أن مسرحية فايس تدور بأكملها حول لحظة ساكنة وهى اغتيال مارا . ولنصرف النظر أيضاً عن أن مسرحيات برشت تتجه أول ما تتجه الى تفكير المتفرج وعقله بأن تحديه وتطالبه باستمرار أن يفكر ، في حين أن الاستعراض التمثيلي الذى يقدمه فايس عن مارا يستثير عاطفة المتفرج ويريد أن يحرك وجدانه بكل ما يورخ به من شدوذ المجانيه وصراخهم وصياحهم ، وبكل ما يفوح به من روائح الدم والعرق لنصرف النظر عن هذا كله ، وأن كنا نعتقد انها ليست مجرد مسائل عرضية تتعلق بالأسلوب البناء . فهى جميعاً لا تقاس بحقيقة أخرى أساسية ، وهى أن مسرحية فايس لا تعبر في النهاية عن رأى فكرى واضح شامل ولا عن مذهب أو نظرية في الكون والحياة (على عكس ما يؤكد المؤلف نفسه في هذه الأيام) ، كما أنها ليست مسرحية تعليمية أو مسرحية تضرب مثلاً أو تعطى درساً بالمعنى المفهوم من مسرح برشت . صحيح أنها تنطوى على محاورات فلسفية بين الاشتراكى الصريح مارا وبين دى صاد الذى يمثل النزعة الفردية المطلقة . ولكن المواقف المتعارضة التى تتبين بصورة بالغة الحدة في هذه المحاورات تظل قائمة حتى نهاية المسرحية . ولذلك فهى لا تصل الى رأى حاسم ، بله الوصول الى وحدة فكرية شاملة .

لنتأمل مما ما يقوله صاد في التعقيب الذى حذف من العرض الأول للمسرحية :

- « كنا نريد في أجزاء الحوار »
- « أن نمسح الآراء المتناقضة »
- « ونواجه بعضها ببعض باستمرار »
- « لكى نلقى الأضواء على الشكوك الزمنية »
- « غير اننى بقدر ما غيرت وبدلت »
- « لم أعثر لمسرحيتنا على نهاية مرضية »

هذه الحيرة التى تنتهى بها المسرحية حيرة أصيلة وليست نوعاً من التمثيل كما هو الحال في مسرحية برشت انسان سثنوان الطيب . ويتضح لنا هذا اذا نظرنا في التصور الخيالى الذى تقوم عليه المسرحية ، ومؤداه أن دى صاد ، أحد نزلاء مصحة شارنتون ، هو الذى ألف وأخرج المسرحية التى سيشاهدها المتفرجون في سنة ١٨٠٨ ،

على مدار أربعة أسابيع تقريبا
عرضت على « مسرح المركز الثقافي
الشيخي بالقاهرة » بنجاح ساحق
مراجعتان من فصل واحد المؤلف
مصرى جديد هو عبد المنعم سليم .
واذا كنا نصف المؤلف بأنه «جديد»
فليس لأننا ننكر ماضيه الطويل في
الكتابة القصصية والصحفية بل
لأنه في هذين العملين الصغيرين
الذين يقدمهما للمسرح يظهر لأول مرة
كاتباً مسرحياً صاحب قدرة على ادارة

مسرح ال... كسلي

تجربة ثقافية جديدة

د. نعيم عطية

الخطيب) الى استقلال تام بين الزوجين العزيزين ، فيقسم السرير الى سريرين . ومنضدة الاكل الى منضدتين ودولاب الملابس الى دولابين . ويشترى الزوجان جريدين صبايحيتين ولكل منهما تليفزيونه ومرآته وطعامه . ويتوصل الزوجان عن طريق اقامة حاجر خشبي يفصل بين حاجيات كل منهما وحياة كل منهما الى حل لمشكلاتهم الزوجية وتوفر « السعادة الزوجية » . وهذه ليست مشكلة زوجين فحسب

الزوجية » أو ان شئنا الدقة « **العدالة الزوجية** » هو في حقيقته تعميق لهوة الخلاف بينهما ، حتى تصل « **الوحدة الزوجية** » في النهاية الى « **فرقة زوجية** » وبدلا من أن يكون كل يوم في حياة الزوجين امتزاجا روحيا وماديا يحقق جوهر الزواج من صيرورة الرجل والمرأة روحا واحدة في جسدين أو جسدا واحدا ذا شقين ، تسحيل الحياة الزوجية بين أحمد (أحمد عبد الحليم) وسناء (ماجدة

حوار طلى وخلق موقف ينميه من خلال فكرة « **المنطق العكوس** » حتى يصل بنا الى مظهر مضحك وجوهر مأساوي حقا . فها هو الموقف في كل من « **الدرس** » و « **السعادة الزوجية** » يتطور في خط ظاهري ينتزع الضحكات من افواه المتفرجين ، ولكن الموقف يتطور أيضا في النهاية ، بل وفي كل خطوة نحو هذه النهاية ، ليغرس في القلوب شجنا وتساؤلا مريرا . ان كل حل يتوصل اليه الزوجان ليحقق لهما « **السعادة**

هاهي تجربة جديدة تضاف الى حياتنا الثقافية ، ونحن لنا أن نتسارل عما يمكن أن نجنيه من هذه التجربة ؟

هذا في حد ذاته درسا حقيقيا من كاتب مهذب الروح والعقل .

من القصة القصيرة الى مسرحية الفصل الواحد

هذا الكاتب الذي ارتبط أول ما ارتبط في حياته الأدبية « **بالقصة القصيرة** » ما زال يذكر في المسرح درس تشيكوف الذي حول بسهولة بعض قصصه الى مسرحيات قصيرة ناجحة مثل « **الجلف** » و « **الخطوبة** » و « **مضار التبغ** » و « **اجازة سيف في الريف** » وقد ايقن عبد النعم سليم أن الانتقال من القصة القصيرة الى « **مسرحية الفصل الواحد** » لا تحتاج من القصاص البارع الا الانتباه الى عامل « **الحضور الدرامي** » ان عبد النعم سليم مازال قصاصا يتحدث لفئة المسرح . وقد تفلدى على مائدة تشيكوف الحافلة فالدرس عمل قريب في روحه من « **مضار التبغ** » للكاتب الروسي الكبير . وتطور العلاقة بين أحمد وسناء في

الكوميديا من طاقات كبيرة نحو جذب الجمهور وشده الى ما يدور على خشبة المسرح . فالضحك عملة مضمونة في طرد الملل من قلوب الجماهير . وقد تميز « **الإصطالح** » في المسرحيتين بأنه « **اضحاحك** » نظيف » فقد خلا مما تقاسيه في الكوميديات السوقية من « **جانك نيلة** » و « **جانك داهية** » وغير ذلك من الشتائم والكلمات الجارحة والإبماءات النابية التي تنجح للأسف في انتزاع بعض الضحكات المتذلة من خلوق جمهور يذهب الى المسرح كما يذهب الى « **مباراة في الرمح والتشويق** » باسم الكوميديا . وعلى الرغم من أن الموقف في مسرحية « **السعادة الزوجية** » موقف شجار بين زوجين فلم تبدر من أحدهما كلمة جارحة واحدة . وعلى الرغم من أن الموقف في مسرحية « **الدرس** » موقف استاذ يمانى من عدم قدرة طلبته على استيعاب ما يلقيه لهم فلم يلفظ بكلمة خارجة واحدة . وربما كان

بل هي مشكلة الناس في حياتهم لو لم يتخل بعضهم عن جزء من انانيته في سبيل الآخرين لوصل الأمر الى حالة من اللامنى والاتفافهم . وهو ما يحدث فملا وغم الكثير من الحلول السطحية الماكرة . واننا لتتساءل لو كان أحمد وسناء قد انجبا طفلا هل كانا يرغضان بأن يقتسما الطفل أيضا على طريقتيهما تحقيقا « **للعادلة الزوجية** » أم ربما اقترعا عليه كما اقترعا على الدولاب الجديد ، أو ربما سارعا الى انجاب طفل غيره حتى تتساوى الكفتان .

التراجيك فارس

الذى نريد أن نبه اليه هو أن كلا من « **الدرس** » و « **السعادة الزوجية** » تطبيق طبي لفكرة « **التراجيك - فارس** » التى يقوم عليها أعمال « **مسرح الظليمة الأوروبى** » ميثلا على الأخص فى أعمال **يوجين يونيسكو** و **صمويل بيكيت** . وقد نجح كل من المؤلف والمخرج والممثلين فى استغلال ما فى

مكتبتنا العربية

العبيثة من مسرحه - على أن ما من أحد يفهم الآخر . وإن كل جهد مبدول للالتقاء والفهم عناء بلا طائل . ويجبرنا هذا إلى العودة إلى « درس » عبد المنعم سليم . ولا يسعنا إلا أن نوجه تحية حارة إلى محمد عبد العزيز الذي استطاع أن يأسر اهتمام الجمهور قرابة الساعة في « مونولوج » أو « شبه مونولوج » طويل سيطر عليه سيطرة

عند يونيسكو بأنه « ضحك أسود » مرتبط بلا معقولية « الوضع الإنساني » بصفة عامة . ثم ربما كانت العجوز أناسيا في مسرحية تشيكوف « الاحتفال التذكاري » خير دليل على نزعة معاصرة نماها في المسرح الحديث كتاب مثل أرتور آدموف صاحب « الأستاذ تاران » . ويكاد يقوم « مسرحه العبيث » - أو الحقيقة

« السعادة الزوجية » قريب جدا من تطور العلاقة بين إيفان وناثاليا في « الخطوبة » على أنه إذا كان عبد المنعم سليم قد تأثر بتشيكوف فلا يبدو أنه قد تأثر بقصاص آخر تدوين له « الدراما الحديثة » بأبوة غير منكورة ونقص به فرانز كافكا . ولهذا جاءت أعمال كاتبنا المعري ملموسة وواقعية بدرجة أكبر مما كانت ستصل إليه لو كان قد ترك كافكا بصماته عليه .

وقد نمت تشيكوف في مسرحياته القصيرة تيارا من النتائج العكسية البنائية على اصطدام منطقين متعارضين ثم تداخلهما . ومنطق تشيكوف - الذي استفاد منه عبد المنعم سليم - منطق يتأهل الوقوف عنده . أنه منطق الاضداد ، منطق الكل في واحد ، منطق طرفي النقيض ، الذي يسمح بأن يكون الحب امتدادا للكرهية المفترضة ، والمهابة امتدادا للاماسة . ومن هذا المنطق المتضاد نشأ تيار المسرح الحديث الذي نراه عند يوجين يونيسكو على الأخص وهو يقول « ما من جاد سوى المضحك » .

ثم تلك الموجة المتزايدة من الصخب والهرج الذي تنتهي به العلاقات الإنسانية ظاهرة ينحدر فيها المسرح الحديث ولا شك عن تشيكوف وكم يذكرنا الشجار الذي تتزايد حدته خلال مسرحية « الخطوبة » - وكذلك شجار أحمد وسناء في « السعادة الزوجية » بالشجار الذي تنتهي به مسرحية يونيسكو « الفنية الصلحاء » وهنا نتيبن من المقارنة أن الشجار في مسرحية تشيكوف - وكذلك في مسرحية عبد المنعم سليم - نابع عن سوء تفاهم ينمو بين طرفين ويعبر عن حالتها النفسية . ولهذا كان من الممكن فهم أصل المفارقة والافتقار بالوقوف بسهولة . أما الشجار في مسرحية يونيسكو فهو انفجار غير مسبق بأسباب مفهومة تدفع إليه . ولهذا أمكن أن يوصف الضحك

تجذب الجماهير ولا تستجديه .

ويجدر بنا أن نربط بين تجربة « مسرح المائة كرسى » وظاهرة « المقاهى المسرحية » (وهى تجربة أحدث من تجربة « مسارح الجيب ») لنستخلص ضرورة تبسيط الشكل المسرحى وتخليصه من كل التعقيدات الناجمة من تصور المسرح فنيا يمارس لزاما فى مكان مجهز على نحو خاص ومزود بمخزن كبير للملابس والديكورات وقطع الأثاث ويتبعه جيش كبير من الإداريين والمساعدين. ومتى أمكننا أن نقص حتمية هذا التصور فأننا سنتيح لعشرات من شبان المسرح أن يتقدموا الى الجمهور بأعمالهم بحماسة كثيرا ما تنطفئ فى قلوبهم بسبب تعذر الوصول الى المسارح الكبيرة.

ان « مسرح المائة كرسى » يعبر عن حاجة كشفت عنها حياتنا المسرحية الحديثة على الدوام ، وقد لبى هذه الحاجة فى وقت من الأوقات « مسرح الجيب » وقد كان له عصر ذهبي بيعت فيه اشتراكاته لموسمه الاول عن آخرها . ثم شكل داخل « مسرح الحكيم » فى أوائل نشأته ما سمي « بنادى المسرح » ولكنه اكتفى بموسم من المحاضرات ولم يقدم عروضاً تجريبية ، بينما كانت الفكرة الأولى من انشائه تقديم هذه العروض فى دائرة صغيرة من أعضائه والمهتمين بمثل هذه التجارب . ثم اكتفت « مؤسسة المسرح » بالمسرح العريض فكان من الضروري أن يقوم بفكرة المسرح التجريبى أو الحدود نفر من الرواد المؤمنين بأهميته وضرورته . وقد لقيت جهودهم دعما من المركز الثقافى التشيكى بفضل مديره الدكتور يوسف أوريل الذى يقول فى كلمته بكتالوج « الدرس » و « السعادة الزوجية » : « ان الهدف يتركز أساسا .. فى محاولة خلق مسرح تجريبى صغير » .

نعيم عطية

ناجحا لانه اعتمد بالاخص على الكوميديا كما قلنا ، ولكن ما زلنا نتساءل الا يمكن أن تقدم هاتان المسرحيتان فى اخراج مقبل يزيد من ابراز المأساوية الكامنة فى أعماق النصين ؟

تجربة ثقافية جديدة

وبعد ، ها هى تجربة جديدة تضاف الى حياتنا الثقافية . ويحق لنا أن نتساءل عما يمكن أن نجنيه من هذه التجربة ؟ لقد أثبتت لنا هذه التجربة عدم صحة كثير من الأوهام التى يحيط بها البعض العمل المسرحى الناجح . فقد أثبتت تجربة « مسرح المائة كرسى » انه يمكن تقديم عروض مسرحية جيدة وجاذبة بتكاليف قليلة ، وأن الديكور والملابس والإضاءة وغيرها ليست عبءا كئودا فى وجه الفرق المسرحية الصغيرة ، سواء من الهواة أو المحترفين ، كما ليس بلازم أن يكتب المرء المسرحيات الطويلة حتى يدع عملا دراميا ، بل قد يكتب أقصر المسرحيات ويحقق عملا خلاقا ، فالمسرحية القصصية - كالقصة القصيرة - باب عريض يمكن أن يدخل منه المؤلف لبلوغ قمة النجاح . وليس بلازم أن تفتقر فكرتنا عن المسرح وروائمه بالمسرحيات الطويلة . ويكفى أن يجمع بين نفر قليل « حب المسرح » حتى يمكن أن تقدم عروض ناجحة . ولكن السؤال المض هو هل « حب المسرح » أو « الإخلاص للمسرح » امر متوفر فى القلوب أم هو كلام تثرثر به الألسنة ؟

واننا لنعتقد أن الجمعيات والأندية الأدبية والثقافية تستطيع أن تحتذى بتجربة « مسرح المائة كرسى » لتفتح قاعاتها لتقديم مثل هذه الأعمال المسرحية التى هى نبض حى حقيقى يجب الالتفات اليه . وقد آن الأوان أن يعتمد عشاق المسرح على أنفسهم ليقدموا عروضاً

تشهد له بقدرته الكبيرة على أن يكون ممثلا يجمع بين ناصيتى الكوميديا والمأساة معا . فقد كان نطقه للأسماء الأجنبية وحركاته المرحية ونظراته التى تقطر ازدياء لتلامذة استغفلت أفهامهم - ذا طابع تهريجى متقن يخفى تحته استاذية جوفاء لا تجمع فى حياتها الجامعية الا القشور ولا تدرس الا القشور ، وتربط التلقين بساقية خربة يدورون حولها دون تقدم . ولهذا كان أداء صحيحا ما ذهب اليه التلميذ الذى كان يصاب بنوبة من العجز والخوف والبكاء الهستيرى كلما اجتهد لترديد ما يلقيه الأستاذ .

ولكن « الدرس » هذا العمل الصغير يتوفر له قدرة كبيرة على الإيحاء بأكثر من معنى ، فقد لا يكون هذا الأستاذ القصير ذو السروال الأزرق والقلم الطويل دعيا بحال ، بل قد يكون مربيا يشقى شقاء حقيقيا فى إيصال حقائق كبيرة وإن بدت سخيفة الى أذهان تلامذته .. وكمن مدرس شعر بالإعياء والفثيان وهو يحاول أن يدخل فى عقول تلامذته المقفلة حقائق العلم واللغة والتاريخ الكبيرة فيلجأ الى تبسيطات تصل الى حد البلبه ليتسنى له أن يفرس فى العقول الصلبة بذرة صغيرة تنبت شجرا وثمرًا وفيرا . وانى لأذكر أستاذ الجغرافيا بمدرستنا الثانوية، ذلك الربى الفاضل الذى كرس حياته فى تبسيط حقائق العلم ، كان يخلع طربوشه ويضعه على يده ثم يحرك يده من داخل الطربوش فيدور كما تدور الأرض أجل ، قد فضحك من هذا الأستاذ ، وكمن سخرنا به صبايانا ولكن هذه الطريقة المضحكة أفهمتنا معنى دوران الأرض حول نفسها .

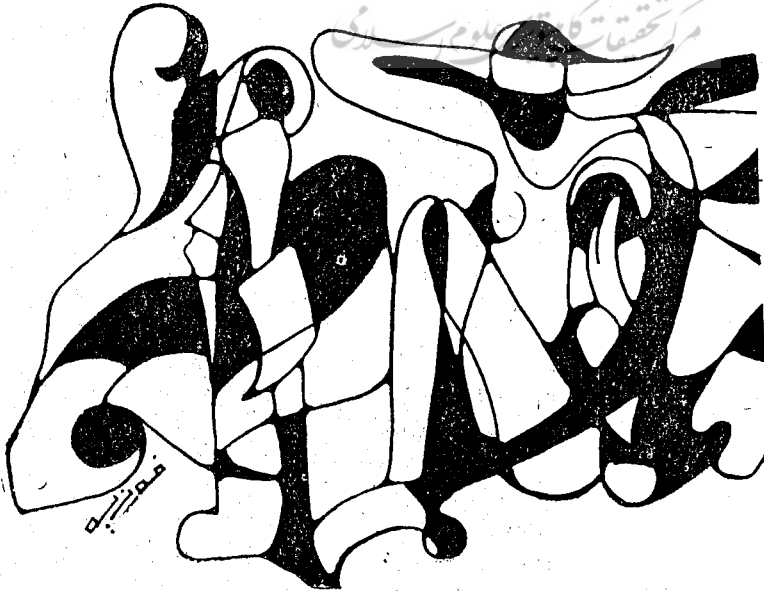
ويدعونا ذلك الى التساؤل عن مصير الجانب المأساوى الكامن وراء المظهر المضحك بل والتهريجى لكل من « الدرس » و « السعادة الزوجية » كان اخراج هذين العملين

أجّاه النقد الجديد عند النّ نيت

« اننا نتجاهل الحاضر الذي سرعان ما يتحول الى ماض ، ونستمد معاييرنا من الابنية التخيلية للمستقبل . ومصادفات الواقع القاسية دائما تصدع هذه المعايير ، تاركة لنا العماء الثقافي الذي هو المرض الأليم للنقد الأمريكي . . والنقد الماركسي هو آخر قناع تتخفى وراءه هذه الهرطقة » .

ماهر شفيق فريد

ا . نيت

العماء الثقافي الذي هو المرض الاليم للنقد الأمريكي .. والنقد الأمريكي هو آخر فئاع تتغنى وراءه هذه الهرطقة » .

كذلك يشكو تيت من وضع الكتاب في الولايات المتحدة ، ويقارنه بوضعه في فرنسا فيقول :

« ليس هناك بلد يكرم فيه انكاتب مثلما يكرم في فرنسا ، وليس في الثقافة القريبة شعب يفهم مثلما يفهم الفرنسيون قيمة الادب للدولة . وهذا الاحترام القومي للادب عميق الجذور في المجتمع . ففي قرية فرنسية ، ام اكن معروفًا فيها ، كنت القى الاحترام ، على أساس قولى انى من رجال الادب . ولا يعتنق الفرنسيون أوهاما : فحن لسنا مطالعين بأن نعتقد ان كل الكتاب الفرنسيين محترمون . لقد كان جيل رامبوورلرين مشهورا شهرة سيئة بالانحلال والادب في فرنسا مهنة ، كما ان القانون والطب والجيش مهنة . والكتساب الجيدون يتضررون جوعا ويعيشون حياة قاسية في باريس ، كما هو الشأن في أى مكان آخر ، ومع ذلك فان جمهور الادب الرفيع أكبر في فرنسا منه في أى بلد آخر . وثمة عدد كاف من أفضل الكتاب يجدون جمهورا واسعا بما فيه الكفاية لاقامة أودهم كطبقة .

ولكن الامر مختلف معننا . فالجمهور الأمريكي ينظر الى الكاتب على انه رجل أعمال ، لانه لا يستطيع ان يرى غير هذا النوع من الرجال ، ويحترمه حسب دخله . وأغلب الكتاب ، الأسف ، يحترمون أساسا ولا يشخون سوى مبيعات مناسيهم . فالرواج الواسع يسمى « نجاحا » . وكيف يمكن ان يكون الأمر غير ذلك ؟ ان كتبنا تباع في سوق للمنافسة . انها سوق للكتب ، ولكنها سوق كماليات ، واسواق الكماليات يتغنى ان تكون تنافسية على نحو عنيف . وليست المسألة هي ان الفساد الطبيعى للكاتب ، كإنسان ساقط ، يجعله يحاكي لهجة ومعايير السوق .

الادب الانجليزى في جامعة شمال كارولينا وجامعة كولومبيا . وفي الفترة الممتدة من ١٩٢٩ الى ١٩٤٢ اشتمل استاذ الادب الادبى بجامعة بونستون ، كما عين زميلا في الادب الأمريكى بمكتبة الكونجرس من ١٩٤٤ الى ١٩٥٠ ، وفي ١٩٥١ عين استاذ الادب الانجليزى بجامعة مينوتا . في ١٩٣٦ نشر « مقالات رجعية في الشعر والأفكار » وفي ١٩٤١ نشر « العقل في الجنون » وقد وضعه هذا الأخير في صف القيادة بين الناقدين - تشمل مقالاته التى تلت « عن حدود الشعر » (١٩٤٨) « الذبابة المحومة » (١٩٤٩) « الشيطان المهجور » (١٩٥٢) . وتشمل دواوينه الشعرية ، وهى تنم عن تأثر بجون دون و ت.س.اليوت : « بحر الشتاء » (١٩٤٥) ، « قصائد » (١٩٤٧ - ١٩٤٨) . نشر أيضا : ستونول جاكسون : الجندى الطيب (١٩٢٨) « جفرسون دافيز : ارتفاعه وسقوطه » (١٩٢٩) ، كما نشر رواية عنوانها « الآباء » (١٩٣٨) .

ينطلق تيت في نقده من ايمان بأن « الناقد الأدبى ، شأنه في ذلك شأن أى إنسان آخر ، ملتزم بموقف معين ، في لحظة زمنية ، تسيطر عليه وجهة نظر ان ينتج منهجه تمام النجاح في حملته على الاستغناء عنها » . وعنده ان الدرس الأدبى « لا يمكن ان يكون بديلا للسنن النقدية » . فالتقاليد الأدبية ضرورية وهى لاتعنى عبودية التكرار ، وانما تعنى « المنافسة التى تتبع من نفاذ البصيرة » ، وهى « استبصار عاقل بمعنى الحاضر ، على ضوء ماض متخيل ، مضمر في حياتنا : فنحن بحاجة الى بنية من الأفكار يمكنها ان تؤثر في مجرى أرواحنا ، ومع ذلك تظل ذات اتساق ، من حيث هى أداة عقلانية » ، ويشكو تيت من « أننا نتجاهل الحاضر الذى سرعان ما يتحول الى ماض ، ونستمد معاييرنا من الابنية التخيلية للمستقبل . ومصادفات الواقع القاسية دائمة ما تصدع هذه المعايير ، تاركة لنا

ينتمى آلن تيت الى مدرسة « النقد الجديد » التى نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من هذا القرن ، واتخذت مركزا لها جامعات الجنوب الأمريكى ، كجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسى ، كما اصدرت مجلات « ذا فيورجيتف » و « كينيون ريفو » و « سيوانى ريفو » ، وضمت نقادًا بارزين مثل كليث بروكسى ، وروبرت بن وارن ، وجون كرورانسوم ، ودونالد ديفدسون ، وميريل مور ، وآلن تيت . وهذه الجماعة التى لا تتردد في ان تصف نفسها بأنها « رجعية » تناظر مدرسة التحليل اللفظى في إنجلترا ، مدرسة رتشاردز وامبسون وليفيز ، وتفرق عنها في اتخاذها مواقف سياسية واجتماعية وثقافية موحدة : فهى تميل الى المحافظة ، وتدافع عن تقاليد الجنوب الزراعى ضد المادية الصناعية ، وتقف ضد الماركسية ، والوضعية المنطقية ، واقحام العلم على ميادين الروح . وهى ، على الصعيد الأدبى ، جمالية النزعة ، تعادى الالتزام ، وتدين أكثر ما تدين لأبى النقد الانجليزى الحديث ، ت.س.اليوت ، في مرحلته الجمالية الباكرة . ورغم عنف الهجمات التى تعرضت لها من « التقدميين » ودعاة ربط الادب بالسياسة ، فليس ثمة شك في أنها تمثل اخصب اسهام للذكاء النقدي الأمريكى في قرننا العشرين ، وذلك لما ثبت عنه أعمال ممثلها من عمق التفكير ، ورهافة الحس ، والفتنة .

أبرز نقاد الاتجاه الجديد

وقد ولد آلن تيت ، الذى يعد أبرز نقاد هذه المدرسة في ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٩ في وينشستر بولاية كنتكى وتلقى دراسته في جامعة فاندربيلت . اشتمل فترة من الزمن مع اخيه في صناعة الفحم ، وفي ١٩٢٤ تزوج من كارولابن جوردون ، وهى أيضا كاتبة . وبعد أن نال « زمالة جنتايم » الدراسية انضم الى هيئة تدريس

مكتبتنا العربية

لم تكن نمتلكه من قبل . انها ليست معرفة « عن شيء آخر : فانما القصيدة هي اكمال تلك المعرفة . ونحن نعرف القصيدة المحددة ، لا ما تقوله ، وما يمكن اعادته تقريره .

ويمكننا أن نقول ان القصيدة هي عارفة ذاتها : بحيث انه لا الشاعر ولا القارئ يعرف أى شيء مما تقوله القصيدة ، منفصلاً عن كلمات القصيدة . وقد عبرت عن هذا الرأي في مكان آخر وبالفاظ أخرى ، فاتهمته بالجمالية أو الفن لأجل الفن .. وربما لم يكن هناك خطأ في مذهب الفن لأجل الفن ، اذا نحن حملنا هذه العبارة على محمل الجد ، ولم نعتبر انها تعنى الشعر الذي كان يكتب في إنجلترا عند مطلع هذا القرن . ان الدين ينبغي ان يتجاوز دائما أى استخدام من استخداماته المحددة ، وبالمثل فان مذهب الفن لأجل الفن ، بمعناه الحق ، لا يستطيع ان يعتنقه سوى الأشخاص الذين يبحثون دائما عن أشياء يمكنهم ان يختبروها بصرف النظر عن فائدتها (رغم أنها قد تكون ذات فائدة) كالفوائد .. وحدائق الزينة » .

ثورية العمل الشعري

ويرى تيت أن « ثمة قدرا كبيرا من الهراء الضحل في النقد الحديث يذهب الى ان الشعر ثوري اساسا - انه ليس ثوريا الا على نحو غير مباشر ، فالخلفية الذهنية والدينية للعصر لم تعودا تحتويان على الروح الكاملة ، ومن ثم يتقدم الشاعر الى فحص هذه الخلفية على ضوء خبرته المباشرة ، ولكن الخلفية امرضوري : والا لتعنى على كل الفنون (وليس الشعر فقط) أن تقوم في فراغ . والشعر لا يستغنى عن السنن ، وانما ينقل الى نواحي القصور في السنن . غير انه ينبغي ان يكون أمامه سنن ينقل اليها . وانه لأمر بالغ السوء ان ماثيو ارنولد لم يشرح عقيدته القائلة بأن « الشعر نقد للحياة » ، من زاوية خلفيته : اذن لكان قد وفر علينا حقبة من اساءة الفهم في الدوائر الاكاديمية ،

محك التجربة الأوهام التي تدفعنا حيرة الإنسان ، في لحظات ضعفنا ، الى الايمان بها » .

و « القصيدة جهد غير مباشر لرجل مزروع كي يبرر نفسه للرجال الاسعد منه ، او كي يقدم حديثا أكثر تفوقا عن علاقته بعالم لا يمنحه سوى القليل من الأمان ، وقد كان بحيث لا يمنح الرجال الاسعد منه غير هذا القليل ، او لم يكونوا يضعون عصابات على أعينهم - فيما يرى الشاعر . فقد يكون الشاعر -مثلا- رجلا لا يمكنه ان يجد ما فيه الكفاية من التبرير الذاتي من كونه بائع سيارات . (يعتمد شعوره بالأمان على بيع عدد معين من السيارات في كل شهر) بحيث يطمئن الى ذلك . وعلى ذلك فان الشاعر ، الذي يتوق الى ان يكون شيئا غير ما هو عليه ، ويكون فاشلا في الحياة العادية ، يصنع صورة تخيلية لورطته تشوق حتى سائر الناس ، لأنه ليس هناك بائع سيارات مثالي . وكل امرئ ، مع الأسف ، يحس ببعض المعاناة .

وانا اقول كل هذا لأنه يلوح لي ان شعري أو شعر أى انسان آخر لا يعدو ان يكون وسيلة لمعرفة شيء ما : واذا كانت القصيدة خلقا حقيقيا ، فتكون ضربا من المعرفة

ا . باوند

وانما هو ، من الناحية الفعلية ، لا يستطيع ان يجد لنفسه جهة هورا على الإطلاق ، حتى لأكثر القضايا الخاسرة خسارة ، ونعنى بها النجاح الضيق النطاق ، الا اذا كانت به رغبة في دخول لعبة النشر التنافسية . وهذه اللعبة ، في ظروف مجتمعنا الحالية ، عملية اقتصادية بحسبه . والرأى الأدبي يصنع ، بالضرورة ، طبق حاجاتها » .

موضوعية الخلق الفني

ويؤمن تيت ، مع ت.س.بيوت ، بموضوعية الخلق الفني وبأن شخصية الشاعر « ان تمنحنا قط مفتاحا لشعره » . ولذلك يرفض التفسير النفسى للأدب ، ويقول انه « عندما ينظر الطبيب النفسانى الى الأدب ، فلنا ان تسامل عما اذا كان يراه : ان البحر يغلى ، وتتخذ الخزائير اجنحة ، لأن كل شيء ممكن في الشعر - اذا كنت انسانا بما فيه الكفاية . انه ممكن لأنه في الشعر لا تتحد العناصر المتنافرة حسب المنطق الذى لا يستطيع ان يربط بين الأشياء الا تحت مقولات معينة وتحت قانون التناقض : وانما هي تتحد في الشعر باعتبارها خبرة . والخبرة تصمم على ان تتجاهل المنطق ، الا ، فيما يحتمل ، باعتباره ميدانا آخر للخبرة . والخبرة تعنى الصراع ، مع كون طباغتنا على ما هي عليه ، والصراع يعنى الدراما . والخبرة الدرامية ليست منطقية : فهي قد تخضع لنوع الترابط الذى نشير اليه عندما نتحدث في النقد عن الشكل . ومن المحقق ان هذا الصراع ، باعتباره خبرة ، تناقض منطقي على الدوام ، أو تناقض من الزاوية الفلسفية . فالشعر الجاد يعالج الصراعات الأساسية التي لا يمكن حلها بالمنطق : وبوسعنا ان نقرر الصراعات منطقيا ، ولكن المنطق لن يربحنا منها » .

ويحيلنا هذا الى تصور تيت للشعر . فننده ان « الشعر ، أكثر من أى فن آخر ، هو الذى يختبر على

تقول اميلي ديكنسون في هذه القصيدة :

لاني لم استطع ان اتوقف لاستقبال الموت

فقد توقف هو ، متفصلا ، لاستقبالي ،

لم تقل عربته الانا والخلود .

سارت العربية في ببطء ، اذ انه لم يكن في عجلة من امره ،

وقد طرحت عنى

كل اعمالى ، ولهوى ايضا ، تقديرا لادبه .

مرنا بالمدرسة حيث يلعب الاطفال ويتصارعون في حلقة ،

ومرنا بحقول الحنطة المحلقة ، ومرنا بالشمس الفاربة

توقفنا امام بيت كان يلوح كانه جزء منتفخ من الارض ،

كان سقفه يكاد يكون مختفيا ، وما طفله الا مرتفع .

قد انصرفت قرون منذ ذلك الحين ، ولكن كلينا

شعر بانه لم يكد ينقضى نهار وقد استنتجت في مبدأ الامر ان

رعوس جياذ العربية

كانت متجهة نحو الابدية .

ويعلق تيت على هذه القصيدة بقوله :

اذا كان لكلمة « عظيم » أى معنى في الشعر ، فان هذه القصيدة واحدة

من اعظم القصائد في اللغة الانجليزية . ان الايقاع يحمل بالحركة قالب الفعل

الملق في نهاية القصيدة . وكل صورة فيها دقيقة ، والاكثر من هذا انها

ليست جميلة فقط ، وانما هي مندمجة ايضا في الفكرة المركزية .

وكل صورة توسع وتعمق من سائر الصور . والمقطوعة الثالثة ، على وجه

الخصوص ، تبين قدرة اميلي ديكنسون على ان تصير في نظام واحد من

الادراك ، سلسلة متناثرة : فالاطفال ، والحنطة ، والشمس الفاربة (الزمن) كلها تتمتع بنفس الدرجة من الاتساع ،

على حين يلوح انها تهاجمها . قد يكره الشاعر عصره ، وقد يكون

منبوذا مثل فيون ، ولكن هذا العالم يظل ماثلا هناك على الدوام ، كخلفية

لا يريد ان يقوله . انه العدسة التى يضع بها الطبيعة في بؤرة ويضبطها

ـ والوسيط الموضح الذى يركز شعوره الشخصى . انه معد سلفا ،

وهو لا يستطيع ان يصنعه ، وعن طريقه يتسم شعره بتلقائية ويقين في

الاتجاه لولاه لظل مفتقرا اليهما . ولهذا يهاجم تيت شعر القرن

التاسع عشر ، ويرى ان شعراءه قد خرجوا عن نطاق وظيفتهم ، وهى

ادراك الخبرة الوجدانية تخلييا : « على الفلاسفة ان يالجوا افكارا ،

ولكن مشكلة أغلب شعراء القرن التاسع عشر هى وجود أكثر مما

ينبغى من الفلسفة في شعرهم ، فهم أقرب الى ان يكونوا فلاسفة منهم الى ان يكونوا شعراء ، دون ان

يكونوا ايا من هذين الأمرين ، بمعناها الحق . وتيسون مثال طيب لذلك : وكذلك ارنولد في لحظات

ضعفه . وقد وجد شعراء كملتون وجون دون لم يسدهم الاتكاء على

نسق عقلانى من الأفكار ويصرفهم عن مهمتهم الحقّة ، وهؤلاء هم الذين

فهموا كيف يستخدمون الأفكار استخداما شعريا . وقد حاول تيسون

ان يمزج قليلا من جوليان هكلى بقليل من مبادئ الكنيسة ، دون ان

يفهم هكلى ولا مبادئ الكنيسة ، وكانت النتيجة مهلكة ، بل حدث

ما هو اسوأ : فقد كانت النتيجة هى الضحالة » .

أميلي ديكنسون كمثال للشاعر

وانما يعجب تيت بالشاعرة الأمريكية اميلي ديكنسون ، التى

نجحت في تحقيق الاتساع بين الفكر والشعور . وفى مقالة له كتبها عنها

عام ١٩٢٢ أورد من شعرها قصيدة « المركبة » باعتبارها من اكمل القصائد

في اللغة الانجليزية « ولانها توضح ، خيرا من أى شيء آخر كتبته ،

النوعية الخاصة لذهنها » .

حيث لا يعنى نقد الحياة سوى براجماتية مخففة ، معيارها هو نيل

الشيء للاحترام . ان الشاعر « ينقده » سننه ، بالمعنى الحق لكلمة النقد ،

اما بان ينقده مباشرة أو ينقده ، على نحو غير مباشر ، بمقارنته بشيء على

وشك ان يحل محله : وهو « يميز » عناصره الحقيقية ، وبذلك يقرر

قيمتها ، بوضعه على محك الخبرة . ويؤمن تيت بضرورة التزام النظام

في خلق العمل الفنى : « انى افترض ان الشاعر انما هو رجل تواق الى ان

يقع تحت نير الحدود ، اذا امكنه ان يجدها » .

كما يصف الشاعر بأنه « يتوصل الى سيطرة على الخبرة ، بمواجهة

أقصى متضمناتها . وهناك صدام بين المتناقضات القوية ، وفى كل الشعر

العظيم يتخذ صورة توتر بين التجريد والاحساس ، قد يمكن فيه ، بطبيعة

الحال ، التفرقة بين هذين العنصرين من الناحية المنطقية ، ولكن ليس من

الممكن التفرقة بينهما فيه من الناحية الواقعية . فنحن نرى جدورنا في

الطبيعة بفحص اختلافاتنا عن الطبيعة . ونحن نتجدد بالطبيعة دون

ان نضع انفسنا بين يديها . وعندما يمكن للشاعر ان يفعل ذلك من أجلنا ،

بأكبر قدر من الشمول التخليـوهو احتمال لا يستطيع الشاعر نفسه

ان يوجده ـ فاننا نقع على موقف ادبى بالمعنى الأمثل لهذه الكلمة . ولم

يتوافر هذا الموقف في تاريخ الشعر الانجليزى الا مرات قليلة : وعلى

وجه التحديد في الفترة ما بين ١٥٨٠ تقريبا وعصر رجوع الملكية الى

انجلترا . وقد كانت هناك فترة مشابهة في نيوانجلند ، انبثقت منها

موهبتان من الطبقة الأولى ، هما هوثورن واميلي ديسون » .

ويسرف تيت الشاعر بأنه « لا يختلف عن غيره الا في ملكته التى

تتيح له ان يعرض تركيب ثقافته وملامحها الداخلية ، وذلك حين

يهدد بتزييقها اربا اربا : وهى عملية تركز الانفعالات الرمزية للمجتمع ،

مكتبتنا العربية

الحديث ، معنى جديدا ، فعندها أنها تعنى «البنية اللغوية الكاملة للقصيدة التي تتحدى التحليل في نهاية الأمر» . والشكل هو «حضور نظام في العمل الأدبي يسمح لنا بأن نفهم أحد الأجزاء من حيث علاقته بكل الأجزاء الأخرى» .

والنغمة الوجدانية « شكل مضمّن يسهم في التقديم الدقيق للخبرة الفردية » .

ولكن ربما كان أهم تعريفات تيت هو تعريفه لكلمة « التوتور » ذلك الاصطلاح الذي اشتهر به مثلما اشتهر البيوت ب « المعادل الموضوعي » و « تفكك الحساسية » و « الخيال السمي » أو ١.٠.١. ويتشارلز ب « القيمة » و « التوصل » أو جون كروانسون ب « التركيب » و « النسيج » أو وليم اميسون ب « الإبهام » أو كلينث بروكس ب « المغارقة » .

والتوتور ، كما يشرحه تيت ، هو وحدة اندماج التجريد والعينية في القصيدة بما يخلق أثرها الكلى . وهو ، بهذا ينظر المعادل الموضوعي عند ت.س. البيوت ، أى كفاية الحقائق الخارجية للتعبير عن الوجدان أو تطابق الموضوع الخارجى والوجدان الداخلى .

يقول تيت : « ان الكثير من القصائد التي نعتبرها عادة شعرا جيدا - وكذلك بعض القصائد التي نهملها - تشترك في بعض الملامح التي قد تسمح لنا بأن نبتكر - من أجل تدويقها على نحو أشد حدة - اسم صفة واحدة . وسأسمى هذه الصفة التوتور . وإذا استخدمت لفظة المجرّدات فسأقول : ان العمل الشعري له صفة متميزة باعتباره التأثير النهائي للمجموع وذلك المجموع نتيجة لتشكّل المعنى ، وهو ما ينبغي على الناقد ان يفحصه ويقيمه » . ويستطرد تيت قائلا :

« هناك من أنواع الشعر ، بقدر ما هناك شعراء مجيدون ، بل بقدر ما هناك من قصائد جيدة . لأننا قد نتطرّق من الشعراء ان يكتبوا أكثر من

كلا طرفي العملية . والمهمة المحددة لرجل الأدب هي ان يسهر على صحة المجتمع لا ككل وانما من خلال الأدب - بمعنى انه ينبغي ان يكون دائماً على وعى بوضع اللغة في عصره . ونتيجة للملاحظة استخدام باوند للغة في السنوات الثلاثين الأخيرة ، فقد اقتنعت بأنه جهد أكثر من أى رجل آخر لحياء اللغة : ان لم نقل أحياء الأشكال التخيلية ، في الشعر الانجليزي . وقد كان على ان يواجه الحقيقة المكدرّة الماثلة في انه حقق هذا ، حتى في قطع من الشعر كانت آراؤه المعبر عنها فيها تتراوح بين ما هو صبياني وما هو مقبى » .

المشكلات النظرية للنقد الأدبي

والى جانب هذا الاهتمام بشعراء عصره ، وجه تيت اهتمامه الى المشاكل النظرية للنقد الأدبي ، وامتاز بقدرته على صياغة التعريفات الجامعة المانعة ، التي تشهد بتوقد ذهنه ، وحرصه على الدقة والانضباط .

فهو يعرف الرومانسية بأنها اتخاذ حدة الوعي ، لأوضوحه ، مركزاً للرؤية .

ويعرف الشاعر الغنائي بأنه ذلك الذى « قلما يحقق نجاحاً في قصيدة تتجاوز فيها الفكرة رفعة انفصال واحد » .

ويضفى على كلمة « البلاغة » ، التي صارت من أهم مصطلحات النقد

وأولها تمهيد الطريق ، بحلق لأخرها .. ومحتوى الموت في القصيدة يند عن التحديد الصريح . فهو سيد مهذب يخرج بسيدة للزهوة . ولكن لاحظ كبح جماح النفس الذى يحول بين الشاعر وبين الاسراف في هذه المغامرة ، الى الحد الذى تغدو معه مضحكة وغير قابلة للتصديق ، ولاحظ الدافع العشقى المدلج فيها بحلق ، والذى تقدمه فكرة الموت لأغلب الشعراء الرومانسيين : الا وهو كون الحب رمزاً قابلاً لأن يحل محل الموت أو العكس . والرعب من الموت يتضح من خلال هذه الصورة للسائق المهذب ، الذى يقوم - من طريق التورية الساخرة - على خدمة الخلود . وهذا لب القصيدة : فهي قد ادخلت خيطاً مسيحياً نموذجياً على ترددها النهائي ، دون ان تقدم بأى قرارات نائية له . وليس هناك حل للمشكلة : وانما كل ما يمكن تقديمه انما هو طرح لها ، في السياق الكامل للعقل والشعور . فثمة تركيب لإرادة الانسان ، متمق بكل ما للذهن من قدرات على التجريد ، قد وضع هنا على محك الاختبار العيني للخبرة : وفكرة الخلود تجبه حقيقة التحلل الجسدى . ولا تخبرنا الشاعرة بما يجب علينا ان نفكر فيه ، وانما تدعونا الى ان ننظر الى الموقف .

والحق ان اطار القصيدة هو هذان المجرّدان ، الفناء والابدية ، اللذان تجعلهما الشاعرة يرتبطان ، على قدم المساواة ، بالصورة : بمعنى أنها ترى الأفكار وتفكر في مدركات الحس . بمعنى ان هناك تراسلا مستمرا بين عقلها ووجدانها .

كذلك أعجب تيت بالشاعر الأمريكى ازرا باوند ، رغم اتجاهاته الفاشية ، وكان من بين الذين ايدوا منحه جائزة بولنجن للشعر عن مجموعة قصائده المسماة « اناشيد بيزا » ، وذلك لما وجده في عمله من عناية باللغة ، وحرص على نقائها ، باعتبارها أداة للفكر : « ان صحة الأدب تعتمد على صحة المجتمع ، والعكس صحيح . وينبغي ان يكون هناك سهر دائم على

ت . س . البيوت

نوع واحد من الشعر . وليس هناك استنصار تقدي واحد يستطيع ان يصف بالصحة نوعا واحدا من الشعر دون غيره من الانواع . وفي كل العصور توجد مدارس تتطلب الا يكتب سوى نوع واحد من الشعر ، هو نوعها هي : الشعر السياسي من أجل القضية ، أو الشعر الوصفي من أجل البلدة الأم ، أو الشعر التعليمي من أجل الابريشية ، أو حتى الشعر الشخصي المغمى من أجل اعادة الثقة والطمأنينة الى أفرادها . وهذا النوع الآخر ، فيما اخال ، هو اشيع الانواع . انه الفنانية الفغل عن التوقيع التي تكشف فيها الشخصية المادية عن عاديها ، وضروب نظرفها الغامضة المتعارف عليها ، في لغة يلوح دائما انها تتدهور ، حتى لنجد ان كثيرا من الشعراء في يومنا هذا قد دفع بهم دفعا الى ابتكار لغات خاصة بهم ، او لغات ضيقة النطاق ضيقا بالغا ، لان اللغة العامة قد لطلخت تليخا ثقلا بمشاعر الجماعة » .

ويرى تيت « ان الشعر الجيد يستطيع أن يصمد لادق ضروب الفحص الحرفي لكل جملة فيه . وجودته هي درعه الخاص ازاء سخريتنا .. وانه لمن السهل ان نقول ، كما سأقول الآن ان الشعر الجيد وحدة تنضوي تحت لوائها كل اطراف المفهوم والماصدق . ومع ذلك فان ادراكنا لعمل هذا المعنى الموحد هو هبة الخبرة والثقافة أو ، ان شئت ، هبة انسانيتنا . ققوى التمييز ليست استدلالية ، رغم انها قد تستعين بالاستدلال ، وانما الاخرى بنا أن نقول : انها تخدم ثقافة قوانا الانسانية بأكملها وتمثل تطبيقا خاصا لهذه القوى على وسيط واحد من وسائل الخبرة : هو الشعر .

ان ما اقوله بطبيعة الحال هو ان معنى الشعر كامن في « توتره » اي في البنية الكاملة المنظمة لكل المفاهيم والماصدقات التي نجدها فيه . فابعد دلالة مجازية نستطيع ان نأخذها منه لا تلقى صحة ما صدقات

تقريره الحرفي . او نحن قد نبدا بتقريره الحرفي ثم نطور ، على مراحل ، تعقدات المجاز : وعند كل مرحلة من هذه المراحل نستطيع ان نتوقف لكي نقرر المعنى الذي ادركناه حتى ذلك الحد . وسيكون المعنى ، في كل مرحلة متسقا مع ماسبقه » . ومن النماذج التي يوردها تيت باعتبارها امثلة للشعر الذي يتحقق فيه « التوتر » :

لا تسلينى أين يذهب

العندليب عندما ينتهى الربيع

لانه في حلقك العذب الصداح

يقضى شتاءه ، وتظل انفامه دافئة

(انشودة ، توماس كاري)

لقد تلكأنا في غرف البحر

قرب فتيات البحر المفسرات

بالأعشاب البحرية ، حمراء وبنية

الى ان توقظنا الأصوات

الانسانية . وعند ذلك نفرق .

(اغنية حب ج . الفرد بروفروك ،

ت . س . اليوت)

غطوا وجهها . ان عيني تبهران .

لقد ماتت في شرخ الشباب .

(الشيطانة البيضاء ، جون وبستر)

ويصف تيت هذه النماذج بأنها

« ليست من شعر اطراف النائية ،

وانما هي من شعر المركز شعر التوتر

الذي تنتشر فيه الاستراتيجية لتفطى

ارجاء الأثر الموحد » .

شاعر العصر الحديث

ويقارن تيت بين صعوبات الشاعر في العصر الحديث وصعوبات اقرانه في العصور السابقة فيقول : « ان عصرنا لايزود الشاعر بملحمة أو اسطورة او قالب للسلوك المفهوم ، يستطيع الشاعر ان يفحصه ، على الضوء القوى لخبرته الخاصة » . كما يقول انه « في أعمال الماضي الملحمية والفلسفية العظيمة ، وخاصة الكوميديا الالهية ، لم يكن الأساس الذهني بسيطا من الناحية الفلسفية فحسب : بمعنى اننا لم نكن نعرف فحسب ان موضوعها هو الخلاص الشخصي ، مثلما نعرف ان موضوع هارت كرين في قصيدته « الجسر » هو عظمة امريكا ، وانما كنا نجد ايضا

افصاحا كاملا عن الفكرة حتى ادق التفاصيل ، وكانت تعطى لنا بصورة موضوعية مستقلة عن أى شيء يقوله الشاعر عنها . وعندما يبسط الشاعر من نطاق ادراكه ، كان الأساس يبسط هو الآخر ليلاقيه وينظمه ، وليضطر حساسية الشاعر الى ان يتمسك بالموضوع . انها مباراة شطرنج : لا يستطيع فيها أى من الطرفين ان ينقل احدى قطعه بدون الرجوع الى الطرف الآخر . والصعوبة التي تواجه كرين هي تلك التي تواجه الشعراء الحديثين عموما : فهم يلعبون لعبتهم بنصف اللاعبين ، من ذوى الحساسية . ولا كانت الحساسية تستطيع ان تنقل أى قطعة ، فان دلالة كل النقلات تنهم » .

ومرة أخرى يقول : « ان الشعراء

في هذا العصر لا يستطيعون ان

يقدموا ، وهم آمنون ، نسقا واعيا .

وعندما لا تكون ثمة فلسفة منهجية في

متناول اليد ، فمن المحتمل ان

ينزلق الشاعر الى فلسفة غير منهجية

خاصة به . وربما كان هذا أفضل

من مذهب منق لا يمكنه ان يتمثله

وفهمه » .

ويدافع تيت عن اقليمية الادب

بمعنى ان يكون معبرا عن النكهة

المحلية لارضه ، ومتوسلا بالخاص الى

العالم . فيقول في مقالته المسماة

« الإقليمية الجديدة » : « ينبغي

ان يكون واضحا اني لا أعنى بكلمة

« تقليدي » الكاتب الذي يتقبل

أو يرفض الصورة التقليدية للحياة في

الجنوب الأمريكى ، في الماضي . وانما

أنا أعنى الكاتب التقليدي ، في مواجهة

الكاتب المحلى ، ذلك الكاتب الذي

يتناول الجنوب كما يعرفه اليوم ،

أو حسب ما امكنه ان يعرف عنه في

الماضى ، والذي ينظر اليه على انه

منطقة ذات سمات خاصة ، ولكنه

– فيما عدا ذلك – يقدم له ، من

حيث هو موضوع تخيلى ، نكهة بنى

الانسان ، كما كانت وكما لا ريب في

انها ستستمر ان تكون ، هنا وفي

مناطق أخرى من العالم » .

ماهر شفيق فريد

مكتبتنا العربية

إنه
كحاضی و صبح لاریف
كرعامه لارظرافه منهام
وانه لا بد من الارتكاز على
دعامة التراث القديم ،
وعلى تطلعات المستقبل
المبنى على الآمال
وعلى الإمكانيات
المعاصرة .

لليكترون

ثورة الفنان المكسيكي المعاصر

زينب عبد العزيز

أكثر من النار التي يوقدها « ،
او بتعبير آخر : ان الكلمات التي
ينطق بها أكثر وأكبر من الأعمال التي
ينجزها ..

وهنا قد يتبادر الى الذهن
سؤال محدد :

« الى أى مدى يحق للفنان فتح
أفاق لا يمكنه تحقيقها ؟ » .

وقبل الإجابة على هذا السؤال ،
الذي تحدد من مواقف سيكيروس
الفربية أو التناقضة ، في نظر
البعض ، يجب معرفة ما مضى من
حياته وما تم خلالها من انجازات ..

نحو فن اجتماعي وعصري

ولد دافيد الفارو سيكيروس
في مدينة « شيهواوا » بالمكسيك ،
عام ١٨٩٦ . وهو ينتمي الى عائلة
شهيرة بحيويتها وبمعمريها : فقد
عاش جد والده حتى الخامسة عشر
بعد المائة ، وتعدى جده المائة بعام
واحد . أما والده ، فمن المعروف
عنه انه احب وصاحب من النساء
أكثر من أى رجل آخر في عصره .
ويبدو أن سيكيروس قد جمع بين
مميزات أجداده ووالده ! .. فهو
يتمنى أن تمتد ممارسته الفنية
بنشاط حتى التسعين ، على الأقل ،
كما انه يتمتع بحيوية أبية
الصاحبة ..

ومثل شبابه ، تحددت معالم حياته
التي تتقاذفها الأحداث وتحدد مجراها
ليما بين الحرية ، والسجن ،
والنفى .. فهو فنان شديد الوعي
بكيانه وبالذور الذي يريد القيام به
في الحياة ، وهو :

« الفن من أجل الناس » ..

ومع دخوله مدرسة الفنون
الجميلة ، دخل في خضم المعارك
السياسية والفنية - وكان في بداية
العقد الثاني من عمره ! وما كاد
يلعب الثالثة عشر حتى اشترك في
أحدى مظاهرات الطلبة ، وسجن
معه .. وكان اشتراكه في هذه
المظاهرة دفاعا عن مبادئ وطنية

بل يرى ضرورة في أن يحدد الفنان
موقفه من المجتمع ومن الاتجاه
السياسي الذي يختاره بوضوح ويدافع
عنه بصديق وإخلاص .

لذلك تعتبر الجبهات التي حارب
فيها سيكيروس واسعة متعددة ،
سواء كانت فنية ، أو سياسية ،
أو معنوية . يأخذ عليه بعض النقاد
المكسيكيين هذا الربط الحماسي
قائلين : « ان الدخان الذي يشهه

ما زالت الدماء تجري بحيوية في
شرايين الفنان المكسيكي المصاصر
« سيكيروس » Siqueiros رغم
بلوغه السبعين من عمره . ولعل
أبرز ما في حياة سيكيروس هو
محاولته الربط بين الفن والمجتمع :
فهو يراهما وحدة متكاملة ، لا انفصال
بين مكوناتهما المختلفة . ولا يرى أى
تناقض بين ممارسة الفنان لفنه ،
وبين انخلاءه موقفا سياسيا واضحا

مكتبتنا العربية

قاد بقوة تعبيره على فرض نفسه على الجماهير حدد سيكيروس موقفه كفنّان يسارى من قضية الفن من اجل الشعب . وكانت الرسوم الحائطية هي خير ما يناسب فكرته - التى تلخص فى الفقرة التالية :

« أننا لا نريد حبس أعمالنا فى المتاحف ، حيث لا يمكن أن يشاهدها الا من لديه الوقت لذلك . وهذا ليس حال الذين يعملون .. وبما ان الشعب غير قادر على زيارة المتاحف والمعارض ، فيجب علينا عرض أعمالنا فى الشوارع وفى الأماكن التى يتجمع فيها العمال .. لنحول اذن أماكن تجمعاتهم الى متاحف ، ولنلفظ جدران المنازل والمباني العامة والقصور الثقافية وكل الأماكن التى يتواجد بها الناس بالرسوم الفنية .. »

وهكذا ولدت ملحمة الفرسك المكسيكية ..

الواقعية الأسطورية المعاصرة

ويحدد عام ١٩٢٢ بداية هذه الملحمة التى تمثل أحد المعالم المميزة لمدينة مكسيكو عاصمة المكسيك . وهى من أقدم عواصم العالم الجديدة ، فقد أنشئت حوالى عام ١٣٠٠ بعد الميلاد ، وتقع على ارتفاع ٢٢٧٨ مترا فوق سطح البحر ، ويصل تعداد سكانها الى ستة ملايين نسمة - من الهنود الحمر ، والأجناس البيض والخلاسيين . وتنتشر المكسيك ، دون بقية بلدان أمريكا اللاتينية ، بانطلاقة واسعة فى فن الرسم الحائطية ذات المضمون الاجتماعى والثورى والمثالة الى الفسحامة . وامتدت الدفعة الأولى لهذه الانطلاقة حتى الأربعينات . وتعتبر مثلاً هاماً للواقعية الأسطورية المعاصرة . وتكمن قيمتها فى قوة الأعمال التشكيلية غير التجريدية التى ابدعتها ، وفى اندماجها فى نطاق حركة اجتماعية أوسع وأعم . فابتعدت بذلك عن واقعية القرن التاسع عشر الحرفية . وتزداد قيمة هذه المرحلة اذا نظرنا

وبعد الثورة اشترك سيكيروس فى تنظيم « مؤتمر الفنانين المحاربين » ، الذى أقيم فى مدينة «جوادالايارا» . فكان يرسم قليلا ويتكلم كثيرا .. لكن ، سرعان ما أرغمته السلطات الحاكمة على مغادرة البلاد . فسافر الى أوروبا - بعد انتهاء الثورة - وظل يتجول بين عواصمها من ١٩١٩ الى ١٩٢٢ .

لقاء مع الفن الحديث

وانتجه أولا الى باريس ، حيث كان أول لقاء له مع الفن الحديث . وقابل كلا من « بيكاسو » و« سيزان » ، وتعرف الى زميل ومواطن له هو الفنان « ديجو ريفيرا » . وكان للقاء المواطنين أهمية خاصة فى مجال الفن المكسيكى المعاصر . اذ انفقا على عمل مشروع للرسوم الحائطية (الفرسك) ، ذات الطابع البطولى ، أسوة بالأقدمين . وفى نفس ذلك العام ، ١٩١٩ ، سافروا الى إيطاليا لدراسة فرسكات القرون الوسطى . ثم عاد سيكيروس الى باريس ومنها الى برشلونة ، حيث أصدر سنة ١٩٢١ بياناً الى « قناتى أمريكا » .

وبينما كان الفن التجريدى يشق طريقه الشائك المتصلب ، راح سيكيروس يناشد الفنانين بالانتجاء نحو فن تعبيرى وتاريخى ، وبعدم الاندفاع خلف التجريديات البهمة - وكأنه كان يرى مقدما تلك الطرق المسدودة التى توقفت عندها معظم المذوات التجريدية ، التى وصلت الى ذروة ابتذالها فى منتصف هذا القرن تقريبا ، وإلى ما أدت اليه من انفصال بين الفن والناس - وكان سيكيروس يؤمن بضرورة التقارب بينهما . فكتب ذلك البيان الذى أعلن فيه معارضته لمعايير الجمال فى الفن الحديث ، فى القارة القديمة ، كما أعلن عزمه على العودة الى منابع الفن الوطنى القديم . لما قبل كولومبس ، فى المكسيك .

وبخلاف عزمه على العودة الى الجذور القديمة لبلده ، خلق فن

محددة ، ومشاركة منه فى الحركة « السياسية - التعليمية » التى قام بها الطلبة المكسيكيون ، متطلعين الى هدف واضح ، هو : فن اجتماعى وعصرى .

وتكرر دخوله السجن . لكن حياته لم تتأثر كثيرا - رغم امتداد فترات سجنه الى عدة سنوات أحيانا : اذ كان يسمح له بممارسة نشاطه . ولا غرابة فى ذلك ، فالسجون المكسيكية كانت تتمتع بمرونة شديدة حسب امكانيات السجين المادية ..

وفى سنة ١٩١٤ ، انضم سيكيروس مع بعض رفاقه الى صفوف جيش الشبيبة الثورى ، بقيادة « إيميليانو زاباتا » ، ليحارب ضد حكم « فيكتوريانو هويرتا » . واشترك فى عدة معارك ، رقى خلالها من جاويز الى ملازم أول .

وتفجرت هذه الثورة من الأوضاع الاجتماعية والريفية السائدة آنذاك . وفى عام ١٩١٠ كانت نسبة ٩٦٪ من المائلات الريفية فى المكسيك لا تملك أرضا زراعية . بينما كانت نسبة الـ ٢٪ الباقية هى التى تملك الأرض ، منها ألف عائلة تصل ملكيات بعضها الى ستة ملايين فدان . وكان الهنود الحمر جميعا ، والذين يمثلون ثلاثة أخماس السكان ، لا يملكون أرضا على الاطلاق ، بل وفقدوا الأرض التى كانوا يملكونها .

وفى ذلك العام ، ١٩١٠ ظهر فلاح هندى ، اسمه إيميليانو زاباتا (١٨٨٠ - ١٩١٩) ، يقود ثورة الفلاحين ويدعو الى مصادرة الاملاك الكبيرة . وذلك فى عهد الدكتاتور بورفيريو دياز ، الذى أسقط سنة ١٩١١ . فخلفه فى الحكم فكتوريانو هويرتا . واستمر زاباتا فى ثورته لأن هويرتا لم يقم بالإصلاح الزراعى المطلوب . لكنه واجه مقاومة مشتركة من جانب كبار الملاك المكسيكيين ومن أصحاب المصالح الأمريكية فى المكسيك . وانتهت حركته عام ١٩١٩ ، عندما اقتاله أحد زملائه .

القلق والتمزق
لدى الانسان
المعاصر كما
تعبّر عنهما
احدى لوحات
الفنان المكسيكى
سيكيروس

ويمكن تحديد بداية المرحلة الهامة
فى أعمال سيكيروس فيما بين ١٩٢١
و ١٩٣١ . وهى مرحلة كرسها للتعبير
عن فن يتفق والتقاليد الفنية
والشعبية العريقة لحضارة وطنه .
وبخلاف اعتماده على الماضى ، كان
يجد رابطة قوية وعضوية بين فن
التصوير المكسيكى والاسباب العميقة
التي أدت الى الثورة والى مولد

(١٨٨٣ - ١٩٤٩) ، وسيكيروس .
واستطاع ريفيرا كبح جماح عواطفه
السياسية وتكريس حياته للفن
فحسب . لذلك اتصفت أعماله بواقعية
هادئة اما أروزو ، فقد شارك فى
الثورة الى حد ما ، وانتج بفزارة ،
لكن بقدر ما سمحت له الظروف
الخارجية عنه .. وسرعان ما أغلق
نفسه بين جدران قديرية مريبة ..

اليها من وجهة نظر انها تمت فى عصر
اهتم كلية بالمشاكل التشكيلية - أى
بالأساليب التعبيرية دون المضمون .

وقد قامت على اكتشاف ثلاثة
فنانين اساسا ، هم :
« ديجو ريفيرا » Diego Rivera
(١٨٨٦ - ١٩٥٧) ، و « جوزيه
أوروزكو » José Orozco

مكتبتنا العربية

الجماهير وبين استخدامه للدعاية السياسية المتدلة .

الإبداع الذاتي والتخطيط الاجتماعي

ومن هذا الربط بين الفن والمجتمع ، سواء القديم أو المعاصر ، ندرك أبعاد الدور الذي قام به سيكيوروس . وهو دور متعدد الجوانب ، يجمع ما بين الإبداع الذاتي ، والتخطيط للفن الاجتماعي ، والتنظيم النقابي للفنانين . وقد تم تعيينه - في الثلاثينات - سكرتيراً عاماً لنقابة المصورين والممثلين والحفارين الذين ينتمون إلى الحركة الأتورية . لكن الخلاف بينه وبين الحكومة آنذاك دفع به إلى السجن مرة ثانية . وعندما تم الإفراج عنه سنة ١٩٣٢ ، كان عليه أن يتجه إلى المنفى . ومع بداية منفاه - الذي امتد حتى سنة ١٩٣٧ - بدأ يعود إلى ممارسة فنه في مجاله المفضل : الفرسك . وكان إصراره على أداء رسالته إصراراً من حديد . فحيثما كان ، صارع من أجل توصيل الفن للجماهير العربية .

أما منفاه الجديد ، فكان بين مدن الولايات المتحدة . ثم استقر بمدينة لوس أنجلوس . وتعتبر فترة منفاه هذه ، المرحلة الثانية في حياته الفنية . فقد قام بتكوين جماعة فنية لنشر فكرة الرسوم الحائطية . وبدأ فعلاً في تنفيذ هذا المشروع . وتولدت في ذهنه مدارك أكثر عصرية بالنسبة للفرسك ، قائمة على تجارب معتمدة على أساليب جديدة وغير تقليدية . ومما لاشك فيه أن احتكاكه بالمجال الصناعي قد ساهم في توسيع مداركه . ولكن سرعان ما طلبت منه السلطات الأمريكية بلوس أنجلوس مغادرة أراضيها : لما كان يضعه في أعماله من مضمون اجتماعي أو سياسي ، خاصة بعد أن صور على جدرانها «مركز الفنون» بلدان أمريكا اللاتينية مضطربة ، وهي معصوبة الأعين ، يحيط بها النسر الأمريكي وكأنه

المسيك الحديثة . وهذه الفكرة هي اللحن القائل لأعماله الخلافة ولنداءاته المتعددة . وردا على كل من يحاول الرجوع بجذور الفن المكسيكي المعاصر إلى كونه ظاهرة عنصرية أو قومية أو استمراراً للحضارات القديمة يقول سيكيوروس :

« ان الفن المكسيكي المعاصر هو التعبير عن الثورة المكسيكية المعاصرة . وغير صحيح أنه نتيجة الحضارات الثقافية السابقة وحدها ، فهناك بلدان لاتينية أخرى لها تراثها القديم لم تنهج نفس الاتجاه المكسيكي الجديد . إذن بدون الثورة السياسية والاجتماعية المكسيكية ، لما كان هناك فنا مكسيكياً معاصراً » .

أي أن الماضي وحده لا يكفي كدعامة للانطلاق منها ، وأنه لا بد من الارتكاز على دعائم التراث القديم وعلى تطلعات المستقبل المبني على الآمال وعلى الإمكانيات المعاصرة .

وعودة سيكيوروس إلى الجذور القديمة لحضارة أرضه قائمة على الفهم العميق لمضمون هذه الحضارة ، وليس على نقل شكلها الخارجي . وحضارة الأوزتك من الحضارات القديمة القليلة التي عرفت الكتابة الهيروغليفية . وهذه الكلمة لا تقتصر على لغة المصريين القدماء فحسب ، وإنما تدل على اللغات القديمة المعتمدة على الصور . وما تبقى من مخطوطات الأوزتك يحتوي على ملاحظات فلكية ، ومسائل خاصة بالتقويم ، إلى جانب بعض المعطيات التاريخية .

ومكانة الفن في حضارة الأوزتك ، مثلها في حضارة المصريين القدماء مكانة لها أداء اجتماعي ، مرتبط بالناس ، وليست مكانة مجردة أو منفصلة عنهم . وذلك هو ما أدركه سيكيوروس وجعله نقطة انطلاقه ، مضيئاً إليه معطيات ومتطلبات عصره ، ومستعيناً بإمكانياته الحديثة . وعند التعرض إلى الدور الاجتماعي للفن ، لا يجب الخلط بين قيادة الفن لتطوير

ينتهيها . وكان هذا الفرسك هو الأول من نوعه في مجال الفن المعاصر ، وتبلغ مساحته أكثر من مائتي متر مربع .

فاتجه إلى مدينة نيويورك . وهناك ، أقام مركزاً للأبحاث التجريبية لبحث الإمكانيات التقنية التي يمكن للمواد الحديثة أن تتيحها للفن عامة ، ولجمال الفرسك بصفة خاصة . واهتم بمواد البلاستيك ، وبالناترو سليوز ، أي « بالدوكو » وبالإصباغ الصناعية . وفيما يتعلق بالوسائل التقنية ، فقد كان أول من استخدم المسدس الرشاش والدلفين . ولم يكن استخدامه هذه الآلات لمجرد الخروج على المألوف منذ القدم ، وإنما إيماناً منه بأنه يجب على الفنان متابعة تقدمات عصره ومحاولة الاستفادة منها ومما تقدمه من إمكانيات جديدة .

وربما استاء البعض من استخدامه ما يسمونه بأدوات البنائين ، ولكن الأجابة على هذا الاستياء هي أن ما يهم هو النتيجة النهائية وليست الأدوات التي أدت إليها ..

وما أن أعلنت الحرب الأهلية الأسبانية حتى تقدم سيكيوروس ليشترك فيها قائداً لكتيبة جمهورية . ومنسند عودته سنة ١٩٣٩ حتى سنة ١٩٦٠ ، قام بتنفيذ أهم أعماله الحائطية ، وتبلغ مساحتها مئات ومئات من الأمتار المربعة . ويمكن اعتبار هذه الفترة المرحلة الثالثة في حياته - والتي مازالت مستمرة . والأعمال التي أنجزها منذ الأربعينات تحتوي على كل ما يميز رؤاه الحالية وأساليبه التقنية المتعددة ،

ثم سجن مرة أخرى عام ١٩٦١ ، لخلافات سياسية بينه وبين الحكومة . وامتد سجنه هذه المرة أربع سنوات . لكن أثناء هذا السجن الطويل ، واصل سيكيوروس إنتاجه الفني وصور ما يقرب من مائتي لوحة . وبعد الإفراج عنه عام ١٩٦٥ ،

وتعد أكبر فرسك في العالم اذ تبلغ مساحتها أربعة آلاف وستمائة متر مربع . ويقول عنها : -

انها تمثل جماهير غفيرة ، تتمتع عن ماضٍ سحيق ، كله يؤس وشقاء ، لتتجه نحو التحرر والتقدم .. هذا ليس موضوعاً محلياً فحسب ، وإنما يعبر عن كل شعوب أمريكا اللاتينية .

ومسيرة سيكيوروس الفنية ذات قيمة فريدة ، نظراً لانه بدأها في أوج مغامرة المذاهب التجريدية - سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا ومع ذلك فتأثير هذه المسيرة الطويلة والشاقة على معظم الفنانين المكسيكيين الشباب ليس قوياً . فهم ينظرون اليه وكأنه يمثل الماضي البعيد ، ويعتبون عليه أنه لم يعرف كيف يتفادى « الوقوع » في الموضوعات الوطنية أو الاجتماعية !.

أما الجماهير الواسعة .. تلك الجماهير التي جاهد طوال حياته لكي يوصل اليها الفن حيث هي ، فما زالت تحج الى أعماله وتدين له بمعرفتها الفنية وبما قطعتة فمسافة نحو الاقتراب من المجال الفني ..

ومن هذه النظرة العامة الى مراحل حياة سيكيوروس الفنية ، ونضاله السياسي ، والى كل مافتح من مجالات في عالم الفن التشكيلي ، ومن محاولات للربط بين الفن والمجتمع يمكن الرد على السؤال الذي يطرحه قول بعض النقاد عنه ، من أنه يشير من الدخان أكثر مما يوقد من نار . ذلك السؤال الذي طرحناه منذ المقدمة ، وهو : « الى أي مدى يحق للفنان فتح آفاق لا يمكنه تحقيقها ؟ »

ومهما كانت الاجابة صعبة .. وصعبة لأن الانسان يخشى عادة الافاق الجديدة أو المجهولة - حتى وان كان يتطلع اليها ، فان فتحها أهم وابقى . وكون الفنان يستطيع فتح آفاق جديدة فذلك لا يعنى بالضرورة ان عليه الوصول الى كل ابداها أو الى اعماقها .. يكفي أنه فتحها وحدد موقفه وهدفه ، وعلى من يأتي بعده ان يستكملها ..

زينب عبد العزيز

المعروف عن ابحاثه في المجال التكنيكي انه لم يتردد في الاستعانة بأية امكانية . فقد لجأ الى الفوتوغرافيا لبناء تكويناته ، والى تقطيع الكتلة ، وتحليل حركة الأشكال في الفضاء ، والى استعمال الفانوس السحري لرؤية كل ما يمكنه الوصول اليه في تفتيت الشكل وتحريفه . كما كان من أوائل من استعانوا بالمواد الكيماوية ، وغير من تركيب الخلطة التقليدية للفرسك المكونة من الجير والرمل ، والمستعملة منذ القرون الوسطى ، واستخدم خلطة جديدة مكونة من الأسمنت والرمل ، تمكنه من التصوير على مسطحات من الأسمنت أو من الألومنيوم . وصور بمسادة البيروكسيلين السهلة المطاطية وذات البريق الفضي .

وهدفه من هذا هو انتزاع المتفرج من عدم اكتراثه ، واقتلافيه ، واثارة مشاعره ودفعه الى التأمل والى ابداء الرأي !

الفن من أجل الجماهير

ان تجربة سيكيوروس تجربة فنية مفاصرة ، استوعبت المذاهب الفنية المختلفة بموضوعية تامة . ابتداء من التعبير الى المستقبلية ، ومن الموضوعية الجديدة الى السريالية . وله تأثير واضح على تطور الفن المعاصر بكل ما قام به من أعمال ، نذكر منها على سبيل المثال :

« الديمقراطية الجديدة » (١٩٤٥) - « المواطنون واعضاء الوطن » - صحوة كوتيموك (١٩٥١) وكوتيموك حاكم من عصر الازتلك قتلته قبائل الكوتز (« من أجل ضمان اجتماعي كامل ») (١٩٥٥) - « من الشعب الى الجامعة ومن الجامعة الى الشعب » (١٩٥٦) - « من عهد الدكتاتور بورفسيو الى عهد الثورة » (١٩٦٥ - ١٩٦٦) - واخيراً « مسيرة الإنسانية » ، آخر أعماله الحائطية التي مازال يعمل بها . وقد بدأ اغداده لها أثناء سجنه الأخير .

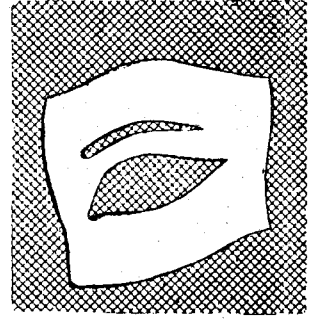
عاود نشاطه كرسام فرسك . وفي ديسمبر ١٩٦٦ حصل على أكبر جائزة في بلده ، وهي : « جائزة الوطن في الفن » .

ومنذ ذلك الفرسك الذي تسبب في طرده من لوس انجلوس بدأت تكوينات سيكيوروس تتغير ، وتبلورت اساليبه التي سرعان ما اصبحت تميز أعماله . فلقد كان من المعتاد قبل ذلك تكوين الفرسك على أساس منظور واحد . شأن الصور الفنية . لكن فرسكات سيكيوروس اعتمدت على تعدد المنظور وتداخل جوانبه ، وبالتالي على التغير المستمر لزوايا نظر المشاهد . وهكذا يمكن للنظر الى رسوميه الحائطية من أي جانب ، ان يرى جزءاً من منظوره يتفق وزاوية نظره .

هذا هو ما ادخله من تجديد في اسلوبه العنيف ، الواضح الكتلة ، والذي تسيطر عليه ارادة تشكيلية واضحة . ويبدو سيكيوروس من خلال أعماله فناناً مصراً على المشاركة فيما يدور حوله من أحداث تاريخية واجتماعية . وحتى عندما يعبر عن أحد موضوعات الماضي ، فهو يرمي دائماً الى الواقع المعاصر . اذ ان تحليله للتاريخ يوضح التركيبات الداخلية والمتناقضات الموجودة في المجتمع . لذلك فهو يعتمد على تشكيل قائم على الرمزية ، لكن كل شكل فيه له واقعه المحدد .

أما اساليبه المتعددة ، فهي تساعد على الاستفادة من المساحات المحددة للجدران . فهو يقسم المساحة بطريقة ديناميكية ، جامعاً بين مستويات نظر غير متماثلة ، ومساحات مختلفة السطح ، منها المقعرة أو المحدبة أو المستوية . وهو يستعين في ذلك بتركيب أشكال مبنية بعدة زوايا في آن واحد . وتكويناته متينة ثابتة ، تمثل مجموعات ضخمة ، وان كانت بعيدة عن الحرفية الشكلية ومعتمدة على شيء من المبالغة بئية التأكيد .

لذلك هو أحد الرواد الصادقين في تطوير الرسوم الحائطية . ومن

مجلة

الفكر المعاصر

فهرس

مارس ١٩٦٨ - فبراير ١٩٦٩

فهرس الكتاب

العدد

المقال

المؤلف

١

٤٦	التقدم الحضارى وحقوق الانسان « ندوة »	ابراهيم الصيرفى
٤١	لديمقراطية مفهوم جديد	احمد صادق القشبرى (د)
٤٤	وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى	احمد عبد الوهاب
٣٩	دعاة الحرب فى أمريكا كيف يوجهون اقتصادها	احمد فؤاد بلبع

مكتبتنا العربية

المؤلف	المقال	العدد
أحمد فؤاد سليم	تطورات جديدة في الاقتصاد الاشتراكي	٤٤
أسامة الخولى (د)	الأزمة النقدية العالمية	٤٩
	الثورة التكنولوجية والبنيان الاجتماعى	٤٨
أسعد حليم	فى بينالى الاسكندرية السابع	٣٨
	محنة العلم فى هذا العصر	٣٩
	أمراض العلم	٤٣
	التكنولوجيا وتطور الصراع العالمى	٤٤
	تحية لزوار القمر	٤٨
	حركات الشباب دفع ثورى جديد	٤٤
	التمرد الذهبى فى فرنسا	٤٧
اسماعيل المهدي	الفلسفة العلمية ٠٠ ما هى ؟	٣٩
امام عبد الفتاح امام	الأثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسية	٤٥
	انجلز وجدل الطبيعة	٤٢
	هيجل فى ثقافتنا العربية	٤٨
أمير اسكندر	تناقضات فى صفوف الاشتراكية	٤٤
أمين العيسوطى (د)	حركة العبث	٣٧
ب		
بشير السباعى	مفهوم الثورة الثقافية فى الصين	٤٧
ج		
جلال العشرى	زوربا السودانى أو البحث عن الذات الافريقية	٤٥
	ثورة على ضفاف الواقعية	٤٦
	أزمة الأديب من أزمة الناقد	٤٨
جمال بدران	وقود الحرب النفسية	٤٢
جمال حمدان (د)	نحن والدولة العصرية	٤١
جمال الدين الرمادى (د)	الفكر المعاصر فى مائة عام	٣٨
ح		
حسن توفيق	الشاعر الحديث فى عالمنا المضطرب	٣٨
	مات صاحب الرسالة	٤١

٤٢	بلند الجيدري من عزلة الفرد الى قضايا المجموع	
٤٧	مفهوم الشعر الحر عند السياب	
٤٤	الأيديولوجية والدين	حسن حنفي (د)
٤٧	أونامونو والمسيحية المعاصرة	
٤٧	بترونا كيف يتحول الى غذاء ؟	حسن كفاي

٤١	خطوات على طريق التنمية	راشد البراوي (د)
٤٢	شاعر عربي ملتزم بقضايا الانسان	رضوى عاشور
٣٧	صيحتان جديدتان في الفن الحديث	رمزي مصطفى (د)
٤٦	المعاصرة في معرض صالح رضا	
٣٨	الرواية في أدب الجيل الغاضب	رمسيس عوض (د)
٤٠	آلن سليو ٠٠ أديب الطبقة العاملة	
٤٥	جيمس بولدوين ومشكلة الزوج في أمريكا	
٣٨	طه حسين ٠٠ نضال مع الأيام	ريمون فرنسيس (د)

٣٧	صراع الأجيال	زكي نجيب محمود (د)
٣٨	شمشون العصر ودليلته	
٣٨	مع الأدباء العرب في مؤتمرهم السادس	
٣٩	أهدافنا من الثقافة	
٤٠	ياقوتة العقد للعلم والعلماء	
٤٠	هل هذا كل ما يبقى ؟	
٤١	مواطن الدولة العصرية	
٤٢	شعرنا الحديث الى أين ؟	
٤٢	موريس فلامنك بين الحوشية والمعاصرة	زينب عبد العزيز
٤٨	سيكويريوس وثورة الفنان المكسيكي المعاصر	

٣٨	ثورة الفكر في الجزائر	سامح كريم
٤٣	مع نجيب محفوظ (تحقيق)	
٣٧	وماذا بعد اللا معقول	سامية أسعد (د)
٤٠	اتجاهات جديدة في النقد الأدبي المعاصر	
٤٥	جاستون باشلار والعناصر الأربعة	

مكتبتنا العربية

المؤلف	المقال	العدد
سعد عبد العزيز	افتوشكو يجدد شباب الشعر الروسى	٣٧
	مسيح القرن العشرين	٣٩
	ما وراء أدب نجيب محفوظ	٤٢
	الرؤيا الأخلاقية عند فوكنر	٤٦
سميد اسماعيل على	اسماعيل القبانى رائد فى علم التربية	٤٣
سمحة الخولى (د)	ثورة فى موسيقى العصر	٣٧
	الأوبرا فى فن القرن العشرين	٤٥
سمير عوض	من يخاف ادوارد ألبى	٣٧
	سنجور ٠٠ شاعر ما فوق الواقع	٤٣
سمير فريد	من يصنع مستقبل السينما	٣٧
	شارلى شابلى فنان دافع عن الحرية	٣٨
سمير كرم	هربت ريد ٠٠ من التغيير الى الثورة	٤٢
	نحو أخلاق اشتراكية جديدة	٤٥
سمير وهبى	تيار دى شاردان وقضية التطور	٤٢
سميه أحمد فهمى (د)	صورة المرأة العصرية	٤١
سميرة سليمان	صمويل بيكيت والفن الروائى	٤٢

ش

شاكر ابراهيم	عن وسائل الاعلام	٤١
شوقي جلال	مشكلات النظرية فى علم النفس	٤٧
	نظرية الأنماط عند بافلوف	٤٥

ص

صبحى الشارونى	حوار مع الخامة	٣٨
---------------	-----------------------	----

ع

عبادة كحيلة	صبحى ياسين وثورة الأرض المحتلة	٤٦
	ساطع الحصرى ٠٠ الفكرة والتاريخ	٤٨
عبد الله الركيبي	شعراء اليمن المعاصرون	٣٩

مكتبتنا العربية

العدد	المقال	المؤلف
٣٧	ثورة الشعر الحديث	عبد الففار مكاوى (د)
٤٦	ظاهرة الغموض فى الشعر الحديث عند أنجارتى	
٤٨	اتجاهات الدراما المعاصرة	
٣٧	تجارب الشباب الطليعى فى المسرح التشيكي	عبد المنعم سليم
٣٩	جوركى ٠٠ مائة عام	عبد المنعم صبحى
٣٩	الأبنودى وقضية العامية فى الشعر	عبد القادر حميدة
٤٠	فلسفة الوجدانية عند كوامى نكروما	عبد القادر محمود (د)
		عزى اسلام (د)
٤٢	مشكلة الحتمية فى الفكر المعاصر	
٤٦	من حقوق الانسان فى الاسلام	
٤٨	من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم	
٤٤	الاشتراكية الافريقية من النظرية الى التطبيق	عبد الواحد الامبابى
٤١	الوحدة العربية ضرورة العصر	عصمت سيف الدولة (د)
٤٨	آفاق جديدة للوحدة العربية	
٤٢	مواجهة الذات فى أدبنا الحديث	على بركات
٤٣	الترجمة ضرورة عصرية	على نور (د)

ف

٣٧	بعث شعري جديد	فاروق عبد القادر
٣٨	شاعر من الأرض المحتلة	فاروق يوسف اسكندر
٣٧	موجة الرواية الجديدة	فتحي العشري
٤٠	بوسطجي يحيى حقى خطوة جادة على الطريق	فتحي فرج
٣٩	الانقائية فى علم النفس	فخرى الدباغ
٣٨	من الذى صنع الاخلاق ؟	فؤاد زكريا (د)
٤١	العصرية وسيلتها التربية	
٤٣	نحو عالم يحكمه الفكر	
٤٣	راى فى يوميات جيقاترا	
٤٤	الفكر الاشتراكي والتحدى المعاصر	
٤٥	امانويل كانت فى ترجمتين عربيتين	
٤٧	بين تاربخ الفلسفة وتاريخ العلم	
٤٧	حول ظاهرة الشيخ امام	
٤٤	الاشتراكية حتمية العصر	فؤاد مرسى (د)

٤

كمال الجويل

- ٤٥ كمال خليفة بين دراما الفن ودراما الحياة ...
٤٧ فننا التشكيل الى أين ؟

٣

مسارى غضبان

ماهر شفيق فريد

- ٣٧ صرخات فى وجه العصر
٤٣ الرؤيا النفسية عند مارسل بروسى
٤٦ الكاتب الحديث وعالمه
٤٨ اتجاه النقد الجديد عند آلن تيت

مجاهد ع . مجاهد

- ٤٠ الفن وعلاقته بواقع المجتمع
٤٤ من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب

محاسن مصطفى

- ٤١ عن التخطيط والادارة
٣٨ سندباد الشاعر الحديث

محمد ابراهيم أبو سنه

- ٤٣ تلك المدينة .. مدينة الدمى والدخان
٤١ آراء فى الدولة العصرية (تحقيق فكرى)

محمد بركات

- ٤٧ رؤيا جديدة لعالم الشباب

محمد شفيق

- ٤٠ معرض الفنان رمزى مصطفى
٤٢ ظاهرة العنف فى المجتمع الأمريكى

محمد طه حسين (د)

محمد عاطف الغمرى

- ٤٠ ثورة الزنوج جبهة داخلية ضد الاستعمار الأمريكى
٣٧ جيمز بولدوين الزنجى الأمريكى فنانا ثائرا

محمد عبد الله الشفقى

- ٤٤ حوار الفكر الاشتراكى والعالم الثالث
٣٨ جوليوس نيربرى اشتراكى من افريقيا

محمد العزب موسى

- ٣٩ مارتى لوثر كنج ثورة النبى الأعزل
٤٢ حوار عن العالم الجديد

محمد عيسى

- ٤٤ المسار الاشتراكى فى الهند .. الى أين ؟

محمد فتحى الشنيطى

- ٤٠ بقطة الوعى الاخلاقى
٤٠ ماوتسى تونج .. مولد الشعر من الثورة

محمد فرح

- ٤٨ بوخنسكى .. محاولة لتعريف الفلسفة
٣٧ مشكلات الشباب فى الواقع العربى

محمود حمدي زقزوق

محمود عبد المجيد

مكتبتنا العربية

المؤلف	المقال	العدد
محمود فهمى حجازى (د)	علم اللغة الحديث ٠٠ ملامح عامة	٣٩
محمود محمود	الفنان بين الالتزام والاعتزال	٤٢
	ظاهرة الجريمة فى المجتمع الأمريكى	٤٣
	الحرية المفقودة فى العالم الجديد	٤٥
	حرية العقل فى العصر الجديد	٤٧
محمى الدين خطاب	الجدل بين هيغل والماركسية المعاصرة	٤٣
مختار الجمال	التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية	٤١
	فى نظرية التغير الاجتماعى	٤٧
مصطفى زيور (د)	بين الميتافيزيقا والفكر العلمى	٤٥
	جدل الانسان بين الوجود والاعتراب	٤٦

ن

نادية كامل	الرواية الجديدة عند جان جينيه	٤٢
نازلى اسماعيل حسين (د)	هيغل فى روسيا	٣٩
	هرزن واليسار الهيجلى	٤٣
	رد على رأى	٤٦
نبيل زكى	الفكر الاشتراكى بغزو أمريكا اللاتينية	٤٤
نعيم عطيه (د)	فؤاد كامل ٠٠ مواكبة فنية للعلم الحديث	٣٩
	أوسكار كوكوشكا فنان التعبير الجديدة	٤٠
	معنى التقدم فى الدولة العصرية	٤١
	الطبيعة الصامتة فى فن القرن العشرين	٤٥
	مسرح المائة كرسي ٠٠ تجربة ثقافية جديدة	٤٨

هـ

هدى حبشة (د)	ماذا فى أدب احسان عبد القدوس	٤٠
----------------	------------------------------	----

و

ويصا صالح	أرضية التفرقة العنصرية فى الجنوب الأفريقى	٤٠
	التغذية ومشكلاتها فى الدولة النامية	٤١
	القانون الدولى والتوسعات الإقليمية	٤٢
	الأمم المتحدة والتحدى الاسرائيلى	٤٣
	المشكلات القانونية للقضاء الخارجى	٤٧

ى

يحيى هويدى (د)	سيكوتورى ثائر من أفريقيا	٣٧
	من زاوية فلسفية	٤١

فهرس المقالات

رقم العدد	اسم المؤلف	عنوان المقال
٣٩	عبد القادر حميدة	الأبنودى وقضية العامية فى الشعر
٤٥	امام عبد الفتاح امام	الأثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسية
٤٨	عبد الغفار مكاوى (د)	اتجاهات الدراما المعاصرة
٣٨	عزى اسلام (د)	الاتجاه الذرى فى الفلسفة المعاصرة
٤٨	ماهر شفيق فريد	اتجاه النقد عند آلن تيت
٤٠	سامية أسعد (د)	اتجاهات جديدة فى النقد الأدبى المعاصر
٤١	محمد بركات	آراء جديدة فى الدولة العصرية (تحقيق فكرى)
٤٠	ويضا صالح	أرضية التفرقة العنصرية فى الجنوب الافريقى
٤٨	جلال العشرى	أزمة الأديب من أزمة الناقد
٤٦	أحمد فؤاد بلبع	الأزمة النقدية العالمية
٤٣	سعيد اسماعيل على	اسماعيل القبانى رائد فى علم التربية
٤٤	عبد الواحد الامبابى	الاشتراكية الافريقية من النظرية الى التطبيق
٤٤	فؤاد مرسى (د)	الاشتراكية حتمية العصر
٤٨	عصمت سيف الدولة (د)	آفاق جديدة للوحدة العربية
٣٧	سعد عبد العزيز	أفتوشنكو يجدد شباب الشعر الروسى
٣٩	محمود محمود	أضواء جديدة على قضية الالتزام
٤٠	رمسيس عوض (د)	آلن سيليتو - أديب الطبقة العاملة
٤٣	أسامة الحولى (د)	أمراض العلم
٤٥	فؤاد زكريا (د)	أما نوبل كانت - فى ترجمتين عربيتين
٤٣	ويضا صالح	الأمم المتحدة والتحدى الاسرائيلى
٤٢	امام عبد الفتاح امام	انجلز وجدل الطبيعة
٣٩	فخرى الدباغ	الانتقائية فى علم النفس
٣٩	زكى نجيب محمود	أهدافنا من الثقافة
٤٧	حسن حنفى (د)	أونامونو والمسيحية المعاصرة
٤٥	سمحة الحولى (د)	الأوبرا فى فن القرن العشرين
٤٠	نعيم عطية (د)	أوسكار كوكشكا - فنان التعبيرية الجديدة
٤٤	حسن حنفى (د)	الأيديولوجية والدين

٤٢	حسن توفيق	• • • • •	بلند الحيدري - من عزلة الفرد الى قضايا المجموع
٤٧	حسين كفاقي	• • • • •	بترونا كيف يتحول الى غذاء
٣٧	فاروق عبد القادر	• • • • •	بعث شعري جديد
٤٨	محمود حمدي زقزوق	• • • • •	بوخنسكي - محاولة لتعريف الفلسفة
٤٠	فتحى فرج	• • • • •	بوسطجي يحيى حتى خطوة جادة على الطريق
٤٧	فؤاد زكريا (د)	• • • • •	بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم
٤٥	مصطفى زيور (د)	• • • • •	بين الميتافيزيقا والفكر العلمي

٣٧	عبد المنعم سليم	• • • • •	تجارب الشباب الطليعي في المسرح التشيكي
٤٨	أسامة الخولي (د)	• • • • •	تحية لزوار القمر
٤٣	علي نور (د)	• • • • •	الترجمة ضرورة عصرية
٤٤	أحمد فؤاد بلبع	• • • • •	تطورات جديدة في الاقتصاد الاشتراكي
٤٤	أسامة الخولي (د)	• • • • •	التكنولوجيا وتطور الصراع العالمي
٤٣	محمد ابراهيم أبو سنه	• • • • •	تلك المدينة مدينة الدمى والدخان
٤٧	أسعد حليم	• • • • •	التمرد الذهبي في فرنسا
٤٤	أمير اسكندر	• • • • •	تناقضات في صفوف الاشتراكية
٤٦	ابراهيم الصيرفي	• • • • •	التقدم الحضاري وحقوق الانسان (ندوة)
٤٢	سمير وهبي	• • • • •	تيار دي شردان وقضية التطور
٤١	ويضا صالح	• • • • •	التغذية ومشكلاتها في الدولة النامية
٤١	مختار الجمال	• • • • •	التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية

٤٠	محمد عاطف الغمري	• • • • •	ثورة الزنوج جبهة داخلية ضد الاستعمار الأمريكي
٣٧	عبد الغفار مكاي (د)	• • • • •	ثورة الشعر الحديث
٤٦	جلال العشري	• • • • •	ثورة على ضفاف الواقعية
٣٨	سامح كريم	• • • • •	ثورة الفكر في الجزائر
٣٧	سمحة الخولي (د)	• • • • •	ثورة في موسيقى العصر
٤٨	أحمد فؤاد بلبع	• • • • •	الثورة التكنولوجية والبنيان الاجتماعي

٤٥	سامية أسعد (د)	• • • • •	جاستون باشلار والعناصر الأربعة
٤٣	محيي الدين خطاب	• • • • •	الجدل بين هيجل والماركسية المعاصرة

مكتبتنا العربية

رقم العدد	اسم المؤلف	عنوان المقال
٤٦	مصطفى زيور (د)	جدل الانسان بين الوجود والاغتراب
٣٩	عبد المنعم صبحي	جوركي - مائة عام
٣٨	محمد عيسى	جوليوس نيريري - اشتراكي من افريقيا
٤٥	رمسيس عوض	جيمس بلدوين ومشكلة الزواج في أمريكا
٣٧	محمد عبد الله الشنفقي	جيمس بلدوين الزنجي الأمريكي فنانا ثائرا

ح

٤٤	أسعد خليل	حركات الشباب دفع ثوري جديد
٤٧	محمود محمود	حرية العقل في العصر الجديد
٤٥	محمود محمود	الحرية المفقودة في العالم الجديد
٣٨	صبحي الشاروني	خوار مع الحامة
٤٢	محمد عيسى	خوار عن العالم الجديد
٤٧	فؤاد زكريا (د)	حول ظاهرة الشيخ امام

خ

٤١	راشد البراوي (د)	خطوات على طريق التنمية
----	------------------	----------------------------------

د

٣٩	أحمد فؤاد بلبع	دعاة الحرب في أمريكا يوجهون اقتصادها
----	----------------	--

ر

٤٣	فؤاد زكريا (د)	رأى قى يوميات جيفارا
٤٦	نازلي اسماعيل حسين (د)	رد على رأى
٤٢	نادية كامل	الرواية الجديدة عند جان جينيه
٤٦	سعد عبد العزيز	الرؤيا الأخلاقية عند فوكنر
٤٣	ماهر شقيق فريد	الرؤيا النفسية عند مارسل بروسست
٣٨	رمسيس عوض	الرواية في أدب الجيل الغاضب

ر

- ٤٥ زوربا السودانى أو البحث عن الذات الافريقية جلال العشرى

س

- ٤٨ ساطع الحصرى - الفكرة والتاريخ عبادة كحيلة
- ٤٣ سنجور شاعر ما فوق الواقع سمير عوض
- ٣٨ سندباد الشاعر الحديث محمد ابراهيم أبو سنة
- ٣٧ سيكوتورى ثائر من افريقيا يحيى هويدى (د)
- ٤٨ سيكويروس وثورة الفنان المكسيكى المعاصر زينب عبد العزيز

ش

- ٣٨ شارلى شابلن فنان دافع عن الحرية سمير فريد
- ٣٨ الشاعر الحديث فى عالمنا المضطرب حسن توفيق
- ٤٢ شاعر عربى ملتزم بقضايا الانسان رضوى عاشور
- ٣٩ شعراء اليمن المعاصرون عبد الله الركيبي
- ٣٨ شاعر من الأرض المحتلة فاروق يوسف إسكندر
- ٤٢ شعرنا الحديث الى أين ؟ زكى نجيب محمود (د)
- ٣٨ شمشون العصر ودليلته زكى نجيب محمود (د)

ص

- ٤٦ صبحى ياسين وثورة الأرض المحتلة عبادة كحيلة
- ٣٧ صراع الأجيال زكى نجيب محمود (د)
- ٣٧ صرخات فى وجه العصر مارى غضبان
- ٤١ صورة المرأة العصرية سميرة أحمد فهمى (د)
- ٣٧ صيحتان جديدتان فى الفن الحديث رمزى مصطفى (د)
- ٤٢ صمويل بكيت والفن الروائى سميرة سليمان

عنوان المقال اسم المؤلف رقم العدد

ط

- ٤٥ الطبيعة الصامتة في فن القرن العشرين نعيم عطية (د)
- ٣٨ طه حسين نضال مع الأيام ريمون فرنسيس (د)

ظ

- ٤٣ ظاهرة الجريمة في المجتمع الأمريكي محمود محمود
- ٤٢ ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي محمد عاطف الغمرى
- ٤٦ ظاهرة الغموض في الشعر الحديث عند انجارتى عبد الغفار مكاوى (د)

ع

- ٤١ العصرية وسيلتها التربوية فؤاد زكريا (د)
- ٤٣ علم اللغة الحديث - ملامح عامة محمود فهمى حجازى (د)
- ٤١ عن التخطيط والادارة محاسن مصطفى
- ٤١ عن وسائل الاعلام شاكر ابراهيم

ف

- ٤٤ الفكر الاشتراكي والتحدى المعاصر فؤاد زكريا (د)
- ٤٤ الفكر الاشتراكي يغزو أمريكا اللاتينية نبيل زكى
- ٣٨ الفكر المعاصر في مائة عام جمال الدين الرمادى (د)
- ٤٢ الفنان بين الالتزام والاعتزال محمود محمود
- ٤٠ الفن وعلاقته بواقع المجتمع مجاهد ع . مجاهد
- ٤٧ فننا التشكيلي الى أين ؟ كمال الجويلي
- ٤٠ فلسفة الوجدانية عند كوامى نكروما عبد القادر محمود (د)
- ٣٩ الفلسفة العلمية . . . ما هي ؟ اسماعيل المهدوى
- ٣٩ فؤاد كامل - مواكبة فنية للعلم الحديث نعيم عطية (د)
- ٣٨ فى بينالى الاسكندرية السابع أحمد فؤاد سليم
- ٤٧ فى نظرية التغير الاجتماعى مختار الجمال

ق

- ٤٢ ويصا صالح القانون الدولى والتوسعات الاقليمية

ك

- ٤٥ كمال الجويلى كمال خليفة - بين دراما الفن ودراما الحياة
- ٤٦ ماهر شفيق فريد الكاتب الحديث وعالمه

ل

- ٤١ أحمد صادق القشيري (د) للديموقراطية مفهوم جديد

م

- ٤١ حسن توفيق مات صاحب الرسالة
- ٤٢ سعد عبد العزيز ما وراء نجيب محفوظ
- ٣٩ محمد عيسى مارتن لوثر كننج - ثورة النبی الأعزل
- ٤٠ محمد فرج ماوتسى تونج - مولد الشعر من الثورة
- ٤٠ هدى حبيشة ماذا فى أدب احسان عبد القدوس ؟
- ٣٩ أسامة الخولى (د) محنة العلم فى هذا العصر
- ٤٤ محمد عيسى المسار الاشتراكى فى الهند . . الى أين ؟
- ٣٩ سعد عبد العزيز مسيح القرن العشرين
- ٤٨ نعيم عطية (د) مسرح المائة كرسى تجربة ثقافية جديدة
- ٤٢ عزمى اسلام (د) مشكلة الحتمية فى الفكر المعاصر
- ٣٧ محمود عبد المجيد مشكلات الشباب فى الواقع العربى
- ٤٧ ويصا صالح المشكلات القانونية للفضاء الخارجى
- ٤٦ رمزى مصطفى (د) المعاصرة فى معرض صالح رضا
- ٤٣ سامح كريم مع نجيب محفوظ (تحقيق)
- ٤٠ محمد طه حسين (د) معرض الفنان رمزى مصطفى
- ٤١ نعيم عطية (د) معنى التقدم فى الدولة العصرية
- ٤٧ بشير السباعى مفهوم الثورة الثقافية فى الصين

مكتبتنا العربية

رقم المقال	اسم المؤلف	عنوان المقال
٤٧	حسن توفيق	مفهوم الشعر الحر عند السياب
٣٧	سمير عوض	من يخاف ادوارد ألبى ؟
٣٧	سمير فريد	من يصنع مستقبل السينما ؟
٤٦	عزمى اسلام (د)	من حقوق الانسان فى الاسلام
٤٨	عزمى اسلام (د)	من الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم
٣٨	فؤاد زكريا (د)	من الذى صنع الأخلاق
٤٤	مجاهد ع . مجاهد	من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب
٤١	يحيى هويدى (د)	من زاوية فلسفية
٤١	زكى نجيب محمود (د)	مواطن الدولة العصرية
٤٢	على بركات	مواجهة الذات فى أدبنا الحديث
٣٧	فتحى العشرى	موجة الرواية الجديدة
٤٢	زينب عبد العزيز	موريس فلامنك - بين الدوشية والمعاصرة -

٤٥	سمير كرم	نحو أخلاق اشتراكية جديدة
٤٣	فؤاد زكريا (د)	نحو عالم يحكمه الفكر
٤١	جمال حمدان (د)	نحن والدولة العصرية
٤٥	شوقي جلال	نظرية الأنماط عند بافلوف

٤٢	سمير كرم	هربرت ريد من التغيير الى الثورة
٤٣	نازلى اسماعيل حسين (د)	هرزن واليسار الهيجلى
٤٠	زكى نجيب محمود (د)	هل هذا كل ما يبقى ؟
٣٩	نازلى اسماعيل حسين (د)	هيجل فى روسيا

٤٤	أحمد عيد الوهاب	وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى
٤١	عصمت سيف الدولة (د)	الوحدة العربية ضرورة العصر